

منتخبات ہندی کلام

ڈاکٹر جعفر حسن

ناشر

دی حید آباد بک ڈپو، چادر گھاٹ، حید آباد دکن

قیمت - - $\frac{\text{عشتم}}{\text{مجلد (پندرہ)}}$

जातिन पूछो साबु की   पूछ लीज्ये ज्ञान
मोल करो तरवार का   पड़ा रहन दो म्यान।

ذات نہ پوچھو سادھ کی پوچھ لیجئے گیان
مول کرو تر وار کا پڑا رہن دو میان

”سادھ کی ذات دریافت نہ کرو تحقیق کرو کہ علم کتنا ہے
”تلوار کی خرید کرو میان کو اکیا دیکھتے ہو اسے، پڑا رہنے دو“

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	صفحہ
(۱) تہیہ		۹
	ہندی کی خصوصیات	۱۸
	ہندی بھاشا اور سلمان	۲۶
(۱۱) ہندی جذبات عالیہ (اخلاقی نکات)		۳۷
(iii) فلسفیانہ مسائل		۱۵
(۱۷) عاشقانہ تخیلات		۵۷
(۷) عشق و دوسے		۱۷۷
(۷۱) متفرقات		۱۹۷
(۷۱۱) ضمیمہ :-	کتب برائے مطالعہ	۲۱۹

تجربہ

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

ہندی جلتے کہاوتیں، مثالیں، اور وہ ہوں گے کچھ حشر
 میں عام ہیں اور حیدر آباد میں بھی (یہاں ہندی بانٹنے والے بہت
 ہیں اور اردو والے ہندو دشمن است کو بھی بالعموم اس زبان کے اور
 کوئی خاص شوق نہیں) بولے جاتے ہیں ان کے سنتے سے پتہ چلتا
 کہ ہندی بڑی شیریں زبان ہے۔ بچے پر چھٹنے تو جس طرح یورپ
 فرامیسی اور اسلامی ممالک میں فارسی شیریں زبانیں تسلیم کی جاتی
 اسی طرح ہندوستان کی زبانوں اور بولیوں میں غالباً ہند
 سب سے زیادہ دلنشیں اور موثر تھا تاہم ہند میں شریا ہے کہ
 ہونگر ہندی شاعری کے متعلق زیادہ غور و فکر کیا جاسکتا ہے

وہ بہت دگلداز، پراثر اور لطیف ہے الفاظ میں کچھ قدر تا اس طرح کا
 بوج ہے کہ معمولی کلام بھی مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ نظمیں بھی خوبصورت
 نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہوں، سننے والے ان سے بھی لطف اندوز
 ہو ہی جاتے ہیں۔

ہندی کی شیرینی و لطافت نے اگر ایک طرف ہندی ادب کے
 مطالعہ کی ترغیب دلائی تو دوسری طرف اردو ادب اور ہندی ادب
 میں موازنہ کرنے کے شوق نے اور زیادہ مستعدی سے ہندی ادب
 کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ جب کبھی علوم عمرانی کے مطالعہ سے جی اکتا
 جاتا تو ہندی شاعری علمی مشغلہ کے طور پر جاری رہتی۔

اس اثنا میں مجھے خیال ہوا کہ بجائے ہندی شعراء کے کلام کا
 راست مطالعہ کرنے کے اگر اردو کی وہ کتابیں پڑھی جائیں جو ہندی
 شاعری پر اردو میں لکھی گئی ہیں تو نہ صرف ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی
 بلکہ اس کام میں بہت مدد ملے گی۔ جب میں نے دریافت کیا تو باوجود
 تلاش کے صرف رسالہ ”اردو“ بابۃ جنوری ۱۹۲۲ء (حصہ پنجم) اور
 اکتوبر ۱۹۲۶ء (حصہ سی و دوم) کے دو مضامین میں نیاز فتح پوری کے

رسالہ ہندی بھاشا کے سوا کوئی اور مضمون یا رسالہ ہندی شاعری کے متعلق اردو زبان کا دستیاب نہ ہوا۔ کتب فروشوں سے دریافت کیا کتب خانوں میں تلاش کیا۔ لیکن نفی کے سوا کہیں سے مفید مطلب جواب نہ ملا۔ جو مضامین ہندی شاعری پر گذشتہ زمانہ میں شائع ہو چکے ہیں یا یہ کہ پنجابی رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں ان کی کسے خبر؟ نہ ملک میں کوئی مرکزی دارالاشاعت نہ کوئی اعلیٰ درجہ کا اردو مرکزی کتب خانہ جہاں اردو کی ہر مطبوعہ کتاب رسالہ (pamphlet) و جملہ رسائل (periodicals) دستیاب ہوتے ہوں یا لگن شتہ جب لکھنؤ اور دہلی جانے کا اتفاق ہوا تھا تو وہاں بھی کئی کتب فروشوں سے اردو میں ہندی شاعری کے متعلق دریافت کرتا رہا۔ یہ حسن اتفاق کہ ایک رسالہ کیر خیم ساکھی اردو مولفہ منشی محمد خلیل انصاری "جامعہ ملیہ کے دارالکتب سے ہاتھ آگیا۔ اس کے بعد پھر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سنا ہے کہ بھوانی پرشاد صاحب حیدر آبادی نے خاتماناں کی دوہا ولی اردو میں حسینی علم حیدر آباد کن کے کسی مطبع سے شائع کرائی ہے۔ میں نے ہر چند کوشش کی یہ دوہا ولی کسی عام کتب خانہ یا احباب سے مل جائے مگر کامیاب

نہ ہوا۔ ہندی بھاشا سے حیدر آباد میں جو عام نادانیت ہے اس سے
 تو بظاہر کامیابی کی کوئی امید نہیں معلوم ہوتی کس قدر افسوس کا مقام
 ہے کہ کتب خانہ آصفیہ اور بانٹموں جامعہ عثمانیہ کے کتب خانہ میں
 جہاں ہر سال ہزاروں روپیہ کی اردو، انگریزی و جرمانی کتابیں منکافی
 جاتی ہیں اور جس ادارہ میں ہندی کی تعلیم بھی ایمر اسے کی جماعتوں تک
 دی جاتی ہے ایسی کتاب دستیاب نہ ہو سکی جو حیدر آباد ہی میں طبع ہوئی
 جہاں کتب خانوں و کتب فروشوں کے ہاں ہندی کی بے قدری
 کا یہ حال ہے وہاں شہر میں دو ایک ذاتی کتب خانے ایسے بھی ہیں
 جہاں ہندی کی بھی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے میری سانی
 ان میں سے ایک تک پہنچی جو غالباً مقامی ذاتی کتب خانوں میں (جہاں
 ہندی کتب کا تعلق ہے) بہترین ہے۔ میری مراد آغا حیدر حسن صاحب
 کی لائبریری سے ہے جس میں بہت سی نادر و کمیاب مطبوعہ کتب کے
 علاوہ میسوں اردو، فارسی و ہندی کی قلمی کتابیں ہیں۔

علم دوست حضرات کے لئے جنھیں ہندی ادب سے دلچسپی ہو
 میں دو چار کتب کا تذکرہ دینا چاہتا ہوں، تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ

اور ہر شعر کے نیچے اس کا اردو ترجمہ نثر میں کیا گیا ہے صفحہ کے حاشی پر مفرد الفاظ، مشکل مطالب اور تاریخی واقعات کی سرسری تشریح بھی کی گئی ہے۔

”پدماوت اردو“ مترجمہ محمد قاسم علی صاحب رئیس بریلوی۔ اشاعت ۱۳۸۷ء مطبع نو لکھنؤ کانپور ملک محمد جائسی کی پدماوتی کا ترجمہ ہے جو اردو نظم میں کیا گیا ہے۔ بغیر اصل نقل کئے صرف منظوم ترجمہ ہی شائع کیا گیا ہے۔ پنڈت بالیشور پرشاد صاحب کی رائے میں منظوم ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ کتاب بہ نسبت عنایت علی بیگ کی تالیف کے زیادہ قابل قدر ہے۔

”تلسی کرت رامائن“ مؤلفہ و مترجمہ پنڈت لکھی دت ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول میرٹھ سند اشاعت ۱۳۸۷ء۔ مطبع گیان پرکاش پریس میرٹھ تلسی داس کی مشہور تصنیف رامائن اردو رسم الخط میں لکھی گئی ہے اور ساتھ ہی ہر چوہلی، دوہے وغیرہ کا ترجمہ شرح اردو بھرتین کیا گیا ہے۔ رسالہ ہذا کی تیاری میں البتہ ان کتب سے استفادہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ یہ کتابیں اعلیٰ معیار کی ہونے کے علاوہ زبان کے اعتبار سے بھی

سہل نہیں اور زیادہ تر انھیں لوگوں کے کام کی ہیں جنہیں ہندی ادب پر کافی عبور ہو۔

اس انتخاب میں صرف تعلیم یافتہ طبقے کے مذاق کا خیال نہیں رکھا گیا اور گو زیادہ ایسے ہی دوہروں کا انتخاب ہے جنہیں میں عمدہ اور قابل سمجھتا ہوں۔ مگر ساتھ ہی میں نے عمدہ ایسے دوہے بھی منتخب کئے ہیں جو عام اردو داں پبلک کے لئے باعثِ دلچسپی ہوں۔ میری حقیقی نیت اس رسالہ کے مرتب کرنے سے صرف یہی ہے کہ اردو داں اشخاص کی خدمت میں ہندی شاعری کا سرسری خاکہ مجموعی حیثیت سے پیش کر دیا اور بالخصوص حیدرآباد میں ہندی شاعری کا ذوق پیدا کرنے میں اپنی سبٹ کے موافق معاونت کر سکوں۔

بعض عشیقہ دوہے اس انتخاب میں ایسے ملیں گے جو مذاقِ سلیم کو پسند نہ آئیں۔ مگر ان کے انتخاب پر محض اس وجہ سے اعتراض کرنا کہ چھوٹے والے کو پسند نہ آئیں کوئی حق بجانب بات نہیں کیونکہ اول تو لوگوں کے مذاق مختلف ہوتے ہیں اور پھر ایک ہی شخص کو مختلف ادقات میں مختلف مذاق کے دوہے پسند آتے ہیں۔ فلسفیانہ اور اخلاقی دوہوں کو

پڑھتے پڑھتے یا عالمانہ مسائل کے دوہروں کو دیکھتے دیکھتے جب
 طبیعت سیر ہو جاتی ہے یا یہ کہ جس وقت انسان خوشامد mood
 میں ہوتا ہے تو اس کی طبیعت ایسے کلام سے غلطوٹا ہوتی ہے جو بالکل
 معمولی ہو۔ اچھے اچھے عالم بھی بعض اوقات سطحی چیزوں کے لذت گیر
 ہوا کرتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ ناظرین آئندہ خود معلوم کر لینگے اس قسم کے
 دوہروں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے خاص خاص اس امر کا کیا ہے
 دوہروں میں ایک حد تک تسلسل ہے۔ چنانچہ عشقہ دوہروں کی تہہ
 سے اس کا ثبوت ملے گا کہ بیان جن ابدانے عشق جدائی اور مفارقت
 شوق دیدار حسرت ملاقات کے بعد باز دید کے دوہرے ترتیب سے
 رکھے گئے ہیں۔ جس قدر دوہرے اس سلسلہ میں یکجا کئے گئے ہیں، وہ
 مجھے مختلف ذرائع مختلف اوقات اور مختلف اشخاص سے فراہم
 ہوئے ہیں، اردو تو اردو ہندی میں بھی یہ سب دوہرے یک جا نہیں
 ملیں گے۔

یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ ان لوگوں کا شکر یہ ادا کروں جنہوں نے

مجھے عمدہ عمدہ دوہرے سنائے ظاہر ہے کہ اتنے دوہروں کا انتخاب

میں اگر راست ہندی شعراء کے کلام سے کراتا تو اس کے لئے مہینوں
 ورکار ہوتے۔ سب سے زیادہ میں راستے بالمشورہ پر شاد صاحب سرا
 نسہراناؤ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ انھیں کی بدولت مجھے ہندی
 ادب سے واقفیت ہوئی۔ صاحب موصوف نے کمال شفقت و
 مہربانی سے وہ ہوں کے انتخاب میں مدد دی اور اپنی یادداشت سے
 انہی عمدہ و وہبہ سلسلہ ان کے علاوہ مولوی سید منظر علی صاحب
 اشہر اور آغا حیدر حسن صاحب دہلوی نے عمدہ عمدہ وہبے سنا کر
 میری ادا کی۔

ترتیب رسالہ کے وقت "اردو" کے دور سالے (جلد دوم حصہ
 پنجم اور جلد ہشتم حصہ سی و دوم) اور نیاز محمد خاں صاحب نیاز فتح پوری
 کی مختصر مگر کارآمد کتاب "موسومہ جذبات بھاشا" میرے پیش نظر تھی۔
 ان میں جن دو ہوں کا انتخاب کیا ہے وہ بیشتر عشقیہ ہیں وہ بھی ایسے
 جن کا قریبی غفلت جنسیت (sensuality) ہے۔ اردو
 دان اشخاص کے دل میں ان نتیجہ دوہروں کے پڑھنے سے اس خیال کے
 پیدا ہونے کا سخت اندیشہ تھا اور ہے کہ ہندی شاعروں نے جذبات

عالیہ اوصاف حمیدہ اور مسائل فلسفہ پر بہت کم لکھا ہے اسی غلط فہمی کی وجہ سے میرے ایک ملاقاتی نے ہندی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیاں کیا کہ ہندی شعراء کی لطافت و شیرینی سب رنگ تفرل میں ختم ہو گئی اور عشق و عاشقی کے علاوہ ہندی میں کچھ نہیں! اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے میں نے غیر عشقیہ دو ہوں کا انتخاب زیادہ کیا ہے جس سے ناظرین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندی شعراء نے غیر عشقیہ موضوعات sublimities کیا کچھ نہیں کہا ہے۔

ہندی کی خصوصیات

ہندی زبان کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی شیرینی و لطافت ہے۔ اس بھاشا کے ممتاز شعراء (کے اعلیٰ کلام) کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اُسے نہ صرف عقل تسلیم کرتی ہے بلکہ قلب بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ ہندی شعراء زیادہ تر الفاظ میں موسیقی کا بھی لحاظ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جو سلسلہ نغمائی ان کے کلام میں پایا جاتا ہے وہ دوسری زبان کے شعراء کے کلام میں نہیں پایا جاتا۔ فلسفیانہ مسائل و حقائق کو

سیدھے سادھے طریق پر یا اصطلاحی زبان میں بیان کرنا اور بات ہے اور انھیں واقعات کو دلنشین پیرایہ میں ادا کرنا جداگانہ شے ہے! میں شعر کو زیادہ تر اس وجہ سے کامیابی ہوتی ہے کہ ہندی خود سراسر ترغیم اور سراپا نوح ہے۔ تغزل میں تو ہندی شعرا نے اپنے دلنشین پیرایہ بیان سے وہ کمال حاصل کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ناممکن نہیں تو غیر اغلب ضرور معلوم ہوتا ہے۔ جو خصوصیت اردو میں میسر کو اور جرمن میں ہائے (Heine) کو حاصل ہے وہ ہندی کے تقریباً ہر اکمال شاعر میں موجود ہے۔

”بھاشا کی عاشقانہ شاعری میں سب سے بڑی خصوصیت جو اس کو اردو اور فارسی شاعری سے ممتاز بنا دیتی ہے، یہ ہے کہ اقتضائے فطرت انسانی کے مطابق اس میں تنہا طب مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے ہوتا ہے (اردو فارسی کی طرح یہ نہیں کہ امر و پرستی کا بازار گرم ہے) یہی سبب ہے کہ شاعر کے دل میں جذباتِ محبت بالکل سچے اور صحیح پیدا ہوتے ہیں کیونکہ پاکیزہ جذبات کا پیدا ہونا جب ممکن ہے جب کہ ان کے پیدا کرنے میں اقتضائے فطرت سے جنگ

نئی جانت "اور مثل اردو فارسی کے ہندی اور ہندی کے ایشیائی دنیا کے
 آتما سے عشق کے پیہر سے بہار ... کی کہتا ہے، "اور کہتا ہے کہ
 نہیں کیا ہے بلکہ اسے اپنے حال پر بخیر دیا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ مظلوم
 جذبات بالکل ر natural انہیں بلور پر بیان ہوئے ہیں
 اور مثل اردو کے ہندی جذبات نگار کی بنا پر تہذیب و پر تصنع
 حیا داری پسند ایشیائی حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے ہاتھوں ... اور نہیں ہونی
 بلکہ ہندی شعرا کی تعداد اور انداز کی بدولت، دکنی شان و اینفت میں نمودار
 ہوئی۔

"دوسری زبانزات و لکچر و دل اور زرخیزیت یہ ہے کہ عموماً انتخاب
 جنس لطیف کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ ایسی خصوصیت ہے کہ اگر اس کی
 اور تمام خوبیوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی دنیا کی تمام زبانوں کی
 شاعری پر اس کو نمایاں امتیاز حاصل ہو جائے گا" (۲) اس میں کوئی شک
 نہیں کہ ہندی شاعری زیادہ تر مردوں ہی نے کی اور مثل اور زبانوں کے

(۱) خلیفی دہلوی (در تقریب جذبات، جہاں شاعر (۳۱) نگار پر پس لکھتو۔

(۲) "از ہماری شاعری سندھ سید مسعود حسن رضوی (مجموعہ ترقی اردو صفحہ ۱۶ حصہ ہجری شاعری)

(۳) خلیفی دہلوی (در تقریب جذبات، جہاں شاعر (۳۱) نگار پر پس لکھتو۔

بہترین شعر کہنے والے مرد ہی تھے۔ لہذا اس شبہ کا پید ا ہونا ممکن ہے کہ
مرد کیونکر عورت کے جذبات اور نسوانی خیالات کی ترجمانی کر سکے ہوں گے
مگر جو اصحاب ہندی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندی شعرا
نفسیاتی مشاہدات کرنے میں کمال رکھتے تھے اور مرد عورت تو کچھ
بیزبان درندہوں و پرندوں کے احساسات کو اس خوبی سے بیان کرتے
تھے کہ اگر ان بے زبانوں میں طاقت گویائی ہوتی تو بھی وہ اس سے
بہتر طریق پر بیان نہ کر سکتے۔

ان بیانات میں ہندی شعراء نے تشبیہات و تشیلات سے
بہت مدد لی اور جیسا کہ کتاب ہذا کے پڑھنے سے واضح ہوگا۔ وہ اس
طریق شاعری میں استاد کامل تھے اور یہ ان کی اسی جادو و نگاری کا اثر ہے
کہ وہ معمولی سی معمولی بات کو تشبیح کے پیراہ میں لاجواب طریق سے انگریز
بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہندی شعرا کی سحر نگاری کا ہزارا اسی حقیقت میں
مضمون ہے اور ہم کمال و بلبل و مرقومری کے قصے سنتے سنتے بیزار ہو گئے ہیں
ہندی شعرا کی انداز تحریر ان کی قدرت تخیل، نفسیاتی مشاہدات، تشبیہی
کلام، لطافت زبان، انداز تشبیلات کو پڑھ کر منخطوط ہونے نہیں جس طرح

ٹیکسپیر نے صحیح کہا ہے کہ ہر زبان سیکھنے سے انسان میں ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہندی شاعری بھی ہمارے نیم مردہ جسم میں نئی جان ڈالتی ہے۔

خصوصاً اس لحاظ سے کہ ہندی اردو داں لوگوں کے لئے نہایت آسان ہے ہمیں اس زبان کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا چاہئے۔ اور مدارس میں اردو ہندی کو ایک ہی رتبہ دینا چاہئے۔ فارغ التحصیل خرات بھی ہندی بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور جہاں ہم برسوں کی محنت سے مشکل انگریزی سیکھتے ہیں اور انگریزی ادب سے محفوظ ہوتے ہیں وہاں ہم اس قدر اور کر سکتے ہیں کہ چند ماہ کی محنت سے ہندی سیکھ لیں اور اس کے بیشمار ادبی کتابوں اور دیوانوں سے مستفید اور محفوظ ہوں۔ تو یہ اعتبار سے تجارتی سہولت کی غرض سے اور مستقبل کی ضروریات کے لحاظ سے ہمیں سخت ضرورت ایک ایسی زبان کی ہے جو ہندوستان کی قومی زبان بن سکے اگر ہندی داں اردو اور اردو داں ہندی پڑھنا شروع کر دیں تو بہت جلد ہندی اور اردو کی بول چال ایک ہو جائے گی اور ہندی اور اردو میں زبان کے اعتبار سے کوئی تفریق نہ ہوگا

اور ہندو مسلمان متفق ہو کر اس کو تمام ہندوستان کی قومی زبان بنا کر
ادبی کچھتی کے ساتھ ساتھ سانی کچھتی کی بنیاد قائم کر دیں گے۔

ان فوائد سے قطع نظر ہماری مراد تو صرف یہ ہے کہ بقول شکسپیر
"ایک نئی روح پیدا کرنے کے لئے اردو و ادا حضرات جیہیں ادبی شوق
ہو ہندی پڑھیں خصوصاً اس لئے کہ بمقابلہ انگریزی یا کسی اور دوسری زبان
کے ہندی سیکھنے کے لئے عشر عشر محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔

اگر اس تھوڑی سی محنت اور جانکاہی سے ہمیں نسبتاً ایک عظیم الشان
فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہئے کہ دو گنی رغبت و استعداد سے اس شمشیر
شیرین زبان کی طرف متوجہ ہوں اور اس لا پرواہی اور بے اعتنائی کا
خاتمہ کریں جو ہم بالکل بے جا طور پر اس سے برت رہے ہیں۔

"Yet in spite of its
limitations Hindi
literature has many
excellencies, and is
worthy of much greater
پھر بھی یاد جو دہانی
مکڑیوں کے ہندی
ادب میں بہت
خوبیاں ہیں اور
وہ اس کی مستحق ہے

studying them it is
yet received.

It has been
kindly described
as a "Garden of
Delight"

موجودہ زمانہ کی توجہ

تہ بہت زیادہ

اس کا مطالعہ کیا جاتا

صحیح طور پر ہندی

ادب بتان سہرت

سے تعبیر کیا گیا ہے

بہرہور ہندی ادب و شاعری اس کتاب میں کہ ہم اس کی طرف
جلد از جلد متوجہ ہوں اس کی اشاعت تبلیغ کے لئے کوشاں رہیں اور
اس کے ادب کو بالخصوص اردو دان حضرات میں تشریح و تبصیر عام
(راجس مہاراجہ) نے بنانے کے لئے باضابطہ جدوجہد کرنا
خصوصاً اس لئے کہ ہندی بھاشا کو کسی خاص مذہب و ملت سے کوئی
تعلق نہیں۔ اس کے ثبوت میں صرف ان غیر ہندو شعرا کا نام گننا
کافی ہے جو ہندی کے مسلم ائمہ و استاد اور بالکمال شاعرانہ لکھے ہیں

گرو نانک اگر سکھ تھے تو ملک محمد جا بھسی (جن کی مشہور تصنیف ”پداو“ اس درجہ نظر امتحان سے دیکھی گئی کہ اکثر مشائخ، متصوفین اس سے نکات تصوف حاصل کرتے ہیں) (۱) عبدالرحیم خانخاناں (جن کی ”ست سئی“ کا رتبہ تلمی داس کی ”رامائن“ اور بیہاری لال کی ”ست سئی“ کے لگ بھگ ہے) مسلمان تھے یہ بھی اردو داں حضرات سے پوشیدہ نہیں کہ امیر خسرو اور اکبر اعظم ہندی میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے گوان کا کلام غیر معمولی طور پر اچھا نہ ہوتا تھا تاہم ان کے شوق و اہتمام کو ظاہر کرتا ہے ”پنڈت رام نریش تریپا تھی نے اپنی تہید“ گو تا کو ”سیدی“ میں ”کیس“ بالکمال مسلمان ہندی شعراء کے نام گنائے ہیں اور سچ کہا ہے کہ ”کسی کسی مسلمان شاعر نے تو ہندی میں ایسی اچھی شاعری کی ہے کہ اس کے ایک ایک شعر پر کتنے ہی ہندو شعراء کا کلام بچھا ور کر دیا جاسکتا ہے“ (۲)

(۱) نیاز فتح پوری: ”جذبات بھاشا“ نگار پریس لکھنؤ ص ۱۰۹

(۲) دیکھئے: کوتا کو دی۔ پہلا جگ۔ مہاراجہ ہندی مندرالہ آباد علی گڑھ ص ۱۰۹

ہندی بھاشا اور مسلمان

ہندی اور مسلمانوں میں کیا ربط و تعلق ہے اس کے ثبوت کے لئے اس سے بہتر کیا مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ مسلمان ہند کے ساتھ ساتھ ہندی نے ترقی کی اور انھیں کے ساتھ اس پر زوال آیا۔ جو زمانہ مسلمان ہند کا ”درین عہد“ کہلائے جانے کا مستحق ہے وہی زمانہ ہندی بھاشا کا بہترین دور شاعری کا تھا۔

جس طرح مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں بتدیج جمتے گئے ویسے ہی بتدیج ہندی بھی ایک مختلف زبان کی شکل اختیار کرتی گئی اور اکبر کے زمانے میں اس نے خاص عروج حاصل کیا۔ اکبر کے مختلف النوع کارناموں میں ہندی کی ساخت و پرورش بھی تھی۔ وہ نہ صرف ہندی میں طبع آزمائی کرتا تھا بلکہ ہندی زبان کی نشر و اشاعت

را اس کے متعلق ایک تاریخی نوٹس ہے کہ گمان ظاہر کیا ہے کہ دہلی اکبری کے غیر فارسی مشہور ماہر موسیقی تاجن نے بادشاہ کے نام سے (جہ ہندی میں اکبر کے نام سے تعلق کرتا تھا) اشعار دیے۔ دیکھئے *History of Hindustani Music* by K. R. Ramani, p. 100. اس میں حیرت تو اس قدر ہے کہ بتدیجی جن کے ارتقا کی ذمہ داری پر عمل ادا ہو کر اس قسم کی بے سرو پا دیگمانیاں کرتے ہیں اور اپنے خیالات کی تائید میں کسی ظلم یا پندت کی بلانے اور تاریخی اسناد کو بھی پیش نہیں کرتے۔ اس طبع یہ لوگ خود ان خدمات پر ناک ڈالتے ہیں جنہیں ان کا اپنے کی انیس صدیوں میں ایک طرف ملی اور دوسری طرف یہ غیر عالمانہ دل آزاری کیا اور متعلقہ ضمیمہ ہے!

تبلیغ و تشہیر کا بانی و مؤید تھا۔ چنانچہ اس نے خود اپنے ہی خاندان سے اس کی ابتدا کی اپنے بیٹے جہانگیر کو بھی اکبر نے ہندی سکھائی اور اپنے پوتے خسرو کو تو چھ برس کی عمر میں ہی ہندی سیکھنے کے لئے ایک بہن پنڈت کے سپرد کر دیا تھا۔ شاہ جہاں اپنی مادی زبان کے ساتھ ہندی زبان پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ اور اس کے دربار میں ہندو سحر کا منتخب گروہ رہتا تھا۔ اس کا بڑا لڑکا دارانہ صرف ہندی کا بلکہ سنسکرت کا بھی بڑا عالم تھا اور اس نے ”اپنشدوں“ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اور نگ زیب کو بھی ہندی سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ خود اس زبان کو سیکھنے کے علاوہ شاہان مغلیہ اور ان کے وزیروں اور درباریوں نے جو قدر دانی کی وہ بھی لائق تحسین، اور ہم ہندی زبان سے بے بہرہ اور اس کے ادب سے ناواقف لوگوں کے لئے قابلِ عبرت ہے۔

اورنگ زیب کا درباری شاعر و درند تھا جسے اخلاقی دوس ہے

کہنے میں خدا داؤد لکھ تھا اور ہندی زبان میں اس سے بہتر نیک نصیحت کے دوس ہے کہنے والا شاعر کوئی اور نہیں گویا۔ اورنگ زیب کے

پوتے عظیم الشان جو بنگال، بہار اور اڑیسہ کا صوبہ دار تھا اور خود ہندی میں شاعری کرتا تھا۔ اپنے دادا کی اجازت سے وزند کو اپنے ہمراہ ڈھاکہ لیتا گیا جہاں وہ مستقل طور پر قیام کرتا تھا۔

اسی طرح عالمگیر کے بیٹے شہزادہ معظم کا درباری شاعر عالم پیدائشی برہمن تھا مگر اس نے کسی مصلحت سے مذہب اسلام اختیار کر لیا تھا۔ تان سین کو (جو نہ صرف بمبیل ماہر موسیقی بلکہ ہندی کا شاعر بھی تھا) اکبر نے پہلے ہی مجرے میں ۲ لاکھ کا انعام دیا تھا، بیرم خاں خاٹخاناں نے بابا رام داس کو ایک ہی دن میں ایک لاکھ روپے دے دیے تھے۔ شاہ جہاں نے ایک ہندی شاعر کے کلام سے محفوظ ہو کر اس کے ہم وزن روپیوں سے اس کو سرفراز کیا تھا۔ اور ایک دوسرے موقع پر کسی ہندی شاعر کو جاگیر عطا کی تھی۔

نواب عبدالرحیم خاٹخاناں، نہ صرف عربی، فارسی، سنسکرت کا عالم تھا بلکہ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، ہندی کا ایک زبردست و باکمال شاعر تھا اور ساتھ ہی علم پروری، حوصلہ افزائی اور علم دوستی میں شاہان مغلیہ کے بعد کئی نئے زمانہ، عہد اکبری کا چمکتا ستارہ اور دربار اکبری کا پر

جمال مہتاب تھا جس کی فیاضی اور علم پرستی کے متعلق بیسیوں قصے
افسانے مشہور ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شاعروں اور بالکل
علماء کے لئے اس نے ہمیشہ فراخ دلی سے کام لیا۔ ایک ایک دوہے
یا کبت کے صلہ میں ہزار ہا روپیہ انعام میں دئے اور اپنے مخصوص
شاعر دوستوں (جس میں تلمسی داس جیسے یکتائے روزگار کا بھی شمار تھا
اگرچہ یہ تارک الدنیا ہونے کی باعث اس کی فیاضی سے مستفید
نہ ہو سکتے تھے) کے لئے تو اس کا خزانہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔

اس سے زیادہ اثبات کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری
نادانی ہے کہ ایسی بے مثل، بالا مال زبان سے بے توجہی کریں، اور خصوصاً
اس وجہ سے کہ تھوڑی سی محنت سے ہمیں یہ زبان آ سکتی ہے۔ ہم اس
کے سیکھنے میں بے التفاتی برہیں۔ میر و غالب، انیس و وحید، داغ
و اکبر، اقبال و حسرت کے پرستار ہندی شعر و تلمسی داس و بہاری لال
عبدالرحیم و کیر داس، مے داس و سور داس، ملک محمّد و سہجوبائی کے
کلام کو بھی دیکھیں کہ ان میں کیسے کیسے علمی و ادبی خزانے مدفون ہیں
غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے یہ کہنا ضروری ہے کہ اس دورِ مختص

(Era of specialization) میں ہر ایک کے لئے

عام ہندی ادب کے مطالعہ کی چنداں ضرورت نہیں۔ اگر مدرسوں میں عربی، فارسی، تنگی، مرہٹی وغیرہ کی طرح ہندی بھی زبان زائد کے طور پر پڑھائی جائے تو بہت سے لوگ ہندی سے بھی مستفید ہو سکیں گے اور جیسے فارسی علم ادب میں اشاعت ہوتی ہے اسی طرح ہندی علم ادب کے جاننے والے ہم میں بھی پیدا ہوتے جائیں گے گو اس زمانہ میں ایسے لوگ مغفود نہیں پھر بھی ان کی تعداد میں اضافہ کی بہت کچھ گنجائش موجود ہے اور ہندی جاننے والوں کی تعداد میں بہت کچھ اضافہ کی ضرورت مطلوب ہے۔

ہندی کی کم قدری کی نہ صرف ہندوستان ہی میں بلکہ یورپ میں بھی عام شکایت ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے جرمانہ کی کسی یونیورسٹی یا علمی ادارہ میں ہندی کی تعلیم نہیں ہوتی اور جرمانہ جیسے مردم خیز خطہ نے ہندی کا عالم تو کجا ہندی کا جاننے والا اور ہندی ادب کے شوق رکھنے والا بھی اب تک پیدا نہیں کیا۔ حالانکہ اسی ملک نے بیسویں صدی میں ایسے میدائے جو عربی، فارسی، سنسکرت کے مستند

ماہر گذرے ہیں شاید ہی کوئی مشرقی علوم و فنون میں پچسی رکھنے والا
تعلیم یافتہ شخص ایسا ہو جو پاؤل ڈائسن (Paul Deussen) اور
ماکس مولیر (Max Muller) کے نام سے واقف نہ ہو۔
تعجب ہے کہ جرمانیہ جیسے علم دوست ملک میں ملکی داس کا سمجھنے
والا کوئی بھی نہیں۔

اس کم قدی کی شکایت اب انگلستان میں بھی سننے میں آ رہی ہے
چنانچہ مسٹر ٹامس آرنلڈ "Encyclopaedia Britannica"
میں لکھتے ہیں۔

"It (Hindi) covers a
wider range of style,
and, at its best, ex-
presses a rich va-
riety of human
feeling. It deserves
much more attention
in Europe than it
has received."

"ہندی ایک وسیع دائرہ طرز کلام
کو محیط کئے ہوئے ہے اور اپنی
بہترین شکل میں انسانی جذبات
کے مختلف النوع احساسات کو ظاہر
کرتی ہے اور اب تک جو کچھ توجہ
کی گئی اس سے وہ بہت زیادہ کی سستی ہے"

اگر اس کتاب کے مطالعہ سے کسی طرح بھی ہندی ادب کی قدر و منزلت کا لوگوں کو احساس ہو سکے گا یا یہ کہ ہندی ادب کی نشرو اشاعت میں ہندی کے خیر خواہوں کی مدد ہو سکے گی تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور جو کچھ محنت و درد دوسری مجھے اس کی تیاری میں گوارا کرنی پڑی اس کا نعم البدل بھی مجھے مل گیا۔

اس دور تخصیص میں تخصیصی کام ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مغربی علمی ادارہ کے سابق طالب علم (وہ بھی معاشیات کے جس کا زین اصول قانون تعمیر عمل ہے!) کے متعلق یہ گمان تو بہ شکل ہی ہو سکے گا کہ تخصیص (specialization) کا وہ قابل نہیں۔ پھر بھی اگر وہ باوجود طالب علم عمرانیات و معاشیات ہونے کے ہندی شاعری کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عذر خواہی (excuse) میں صرف دو ہی دلیلیں کافی ہوں گی۔ یہ کام یوں تو اردو ہندی ادبیات کے ماہرین کا تھا۔ جب انھیں ہی اس کا خیال نہ ہوا تو مجبوراً بُرا بھلا اپنے اوقات فرصت میں بچائے گپ شپ کرنے کے یا بیکاری میں وقت صرف کرنے کے منتخب ہندی کلام کی تشریح و توضیح کرتا رہا۔ لہذا یہ

انتخاب ہندی شاعری بہ مصداق اس انگریزی قول کے *Failed or succeeded friends — just say he tried.* رہا ہو یا کامیاب اے دوستو صرف یہ کہو کہ اس نے کوشش کی! قابلِ معافی ضرور ہے۔

تشریحات پر *dilettantism* کا اعتراض ایک حد تک ضرور کیا جاسکتا ہے میری تشفی کے لئے یہ خیال کافی ہے کہ اس سلسلہ میں مجھے علمِ عمرانیات کی (جس سے ہندوستان میں نسبتاً بہت کم لوگ واقف ہیں) چند ضروری باتوں کے بیان کرنے کا اور (جیسا کہ حاشیوں میں ظاہر کردہ حوالوں سے واضح ہے) چند اہم بیرونی علماء و ماہرینِ عمرانیات و دیگر علومِ عمرانی کے خیالات کے تذکرہ کا موقع مل گیا۔

اخلاقی رنگ

ہندی جذبات عالیہ

الفاظ کی شیرینی دوسے کو چہارچند لطیف بنا دیتی ہے۔

تَن اُجَرِو مَن کَو یَلَا   بَگَلِے کَا سَا مَہِ سَ ،
تو سَے تُو کَا گَا ا بَلِو   بَاہِر مَہِ تَر اَک ॥

اُجَرِو (اجرو)۔ اِجْلَا صَاف   کَا گَا (کاگا)۔ کَوَا

تَنْ اُجَرُو، مَنْ کُوْلَہ بَگَلِے کَا سَا سَ

تو سے تو کا گا بھلو، باہر بہتر ایک

اس مذہب کی نگاہ میں جو نہ صرف مین الا قوامی ہے بلکہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک رہا اور رہے گا۔ یعنی وہ مذہب جس کے ستون عقل انسانی اور فہم عامہ ہے اس کی نگاہ میں تو کم از کم ریاکاری تصنع، بناوٹ بدترین عیب ہے اور رہے گا۔ اس لئے ترکوں کی دعا اپنے خالق اکبر سے یہ ہوتی ہے کہ ”اے خدا تو مجھے میسرے دوستوں سے بچا، اپنے دشمنوں سے میں اپنی حفاظت آپ کر سکوں گا۔“

میں نے تہید میں بیان کیا ہے کہ ان رسالوں اور مضمونوں کے دیکھنے سے جو اردو مخزنوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں، اردو ادب کی ایک کو یہ گمان ہونے کا سخت اندیشہ ہے کہ ہندی کلام کی شیرینی عشق و تفرل ہی میں ختم ہو گئی اور ان کا خیال عشق و عاشقی تک محدود ہے۔ حالانکہ ہندی شعر نے اخلاقیات میں بھی بہت کچھ تحقیقات کی ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انھیں عملی اخلاقیات کے لئے مبیہ کردار قائم کرنے میں قابل رشک کامیابی ہوئی ہے جس کا ثبوت حب ذیل کبٹ ہے جس میں انسانی سعادت کو ظاہر کیا ہے۔

میر میں میر ا میری وہی	جو ا میر ہوئے پے گھر کئے نا
پیر میں پیر فکیر وہی	جو فکیر ہوئے پے سوار کئے نا
تاریف اسی ت سوار کو ہے	جو چار پے اپنے دھڑے نا مئے نا
مرد میں مرد وہی ہے بھلو	جو کہہ سوا کرے جو کہہ سوا کہہ نا

میر میں میرا میر وہی، جو امیر ہوے پہ غرور کرے نا!
 پیر میں پیر فقیر وہی جو فقیر ہوے پہ سوال کرے نا!
 تعریف اسی تر وار کی ہے جو دہار پہ اپنے جھرنے نامرزا!
 مرد میں مرد وہی ہے پہلو جو کہے سو کرے جو کہے سو کہے نا!
 اس کبت میں قابل تعریف بات یہی ہے کہ اس میں الفاظ کی اتنی
 بڑے فرے کی ہے مفہوم کا کیا کہنا؟ صحت تخیل میں کہے گمان
 ہو سکتا ہے؟ خصوصاً آخری مصرعہ اتنا درجہ کا لطیف اور بامعنی ہے۔

(۴)

جو بسترے جیہ ریت	تاسے تےسی بسترے
ساہ سانس سے مین	کپڑے سے کرے کپڑے

ریت (ریت) = طریقہ   کپڑے (کپڑے) = قریب

جو بڑتے جہ ریت، تا سے تیسی برتے
سادہ سنت سے پر نیت کٹی سر کرے کپٹ

انسان کے لئے معیار کروا کر کیا ہونا چاہئے؟ اس کا صحیح جامع دامن
جواب دینا ایک نہایت دشوار فلسفیانہ کارنامہ ہے۔ مذاہب عالم
میں فطرت انسانی کے مطابق (جہاں تک ہمیں علم ہے) غالباً سب سے
پہلے حضرت موسیٰؑ نے دانت کے بدلہ دانت اور آنکھ کے بدلہ آنکھ
کی تلقین کی جس کو مذہب اسلام نے بھی اپنے نظام مذہبی میں متقل کر لیا
حضرت موسیٰؑ کے صدیوں بعد بے تخت و تاج شاہ یروشلم نے (جس کے
نظری معقدین کی جماعت تمام مذاہب عالم میں سب سے زبردست
ہے اور اپنے اندر تعدادی وسعت کی بھی سب سے زیادہ گنجائش رکھتی ہے)
قابل تحسین مگر ناقابل عمل اصول، عملی اخلاقیات کے لئے یہ مقرر کیا کہ
”کوئی تمہارے چاٹا مارے تو مخلوب الغضب نہ ہو بلکہ اُسے دوسرا
گال دکھاؤ۔“

یہ ہندی شاعر موسیت کا قائل ہے۔ چنانچہ عملی زندگی کے لئے

اس کی دانست میں بہترین امر یہی ہے کہ ”تھارے ساتھ جو شخص جس قسم کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسا ہی سلوک کرو۔ نیکدل (آدمیوں) کے ساتھ محبت اور جابروں کے ساتھ جبراً“

(۵)

انسان کے لئے معیار کردار کیسا ہونا چاہئے؟ یہ وہ معرکہ الآرا دقیق اخلاقی مسئلہ ہے جس کی خاطر خواہ مکمل تحلیل اب تک کسی نے پیش نہیں کی۔ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔ یہ قدیم ترین اصول کردار اکثر مواقع پر اگرچہ کارآمد و مناسب ثابت ہوا ہے تو بیسیوں حالات میں اس پر عمل کتنا فہم عامہ کے خلاف اور عقل بشری کے مخالف ہے ایک تاج رنگ کا شوقین، اور طمطراق کے شیدائی دوست کی شادی کے موقع پر اگر اس کے کسی عزیز یا دوست کی طرف سے پر تکلف دعوت دی جائے تو بیشک یہ اس کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ برخلاف اس کے جب وہی دعوت ایک ایسے شخص کی اعزاز میں دی جائے جسے تاج رنگ تو ایک طرف

لوگوں کی کثرت ہی سے نفرت ہو اور جو اپنا وقت چند منتخب احباب کی صحبت میں راحت و آرام اور ہمکلامی و خوش مذاقی میں صرف کرنا چاہتا ہو باعث خوشنودی نہیں بلکہ بمشکل قابل برداشت ایذا ہوگی۔ اب میزبان اپنے قلب کو یہ کہہ کر تشفی نہیں دے سکتا کہ ”مقررہ اصول کردار کے مطابق میں نے عمل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جب میری دعوت کریں وہ پر تکلف اور تماشہ آمیز ہو اور بیاہ شادی کی تقریب میں کھیل کود، ناچ رنگ، روشنی اور آتش بازی ہو!“

اسی لئے انگلستان کی مایہ ناز ہستی نے جو غالباً دنیا کا تنہا طریقت فلسفی ہے خوب کہا کہ ”دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔ مذاق مختلف ہیں“ (۱)

یہ ہدایت کہ ”اس رخ چلو جس طرف زمانہ جا رہا ہے“ سراسر اصول اکثریت پر مبنی ہے اور جو عیوب اکثریت کے مطابق عمل کرنے سے نمودار ہوتے ہیں اس کا ذکر دنیا کی ہر تاریخ کے ہر دور میں ملتا ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو اس پر عمل قطعی ناممکن ہے اور اگر ایسا ہوتا رہتا تو دنیوی ترقی ناممکن

ہو جاتی اور تبدیلیوں کا واقعہ ہوتا رہنا ایک امر محال ہوتا اگر زمانہ کا تقاضا دینا صحیح معیار ہوتا تو گوتم بدھؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ کبھی زمانہ کے خلاف نہ جاتے اور نہ کرامول، رُوسو اور سن یات سین نظام سیاسی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے اور براہ راست یا بالواسطہ اپنے اپنے زمانہ کے نظام سیاسی کو تباہ کرتے یہی حال حالی اور ان کے بعض معاصرین کا تھا کہ اردو ادبیات کے تین چوتھے مردہ جسم میں اپنے تازہ خیالات کے ذریعہ نئی جان ڈال دی۔

جس طرح اکثریت کے خلاف چلنے سے کئی رہنمایاں ملک بدران سلطنت نے اقوام و ممالک عالم کو تباہی و بربادی سے بچایا اسی طرح اکثر مواقع پر اکثریت کے موافق عمل کرنے سے جانیں تباہ ہوئیں، ملک فارت ہوئے اور ندامت و پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ جنگِ صلیب کے ہر موقع پر جب کہ تمام ممالک یورپ میں ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا تھا اور لوگوں کی پریشان حالی اور سراسیمگی نے دانائی و فراست، پیش بینی و دور اندیشی کی قوتوں کو معدوم کر رکھا تھا، جن لوگوں نے اپنی جانیں کھپائیں اور ناقابل بیان مصیبت کا

سامنا کیا اور اپنی مرفہ الحالی کو ایک لاجل مقصد میں ضائع کیا دنیہ کے لئے ایک عبرت انگیز سبق انسان کو شریعت اکثریت کے خطرہ آگاہ کرنے کا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اکثریت کے مطابق عمل کرنا یا نہ کرنے میں فوائد بھی ہیں اور نقائص بھی اور زمانہ کے ساتھ چلنے کی ہدایت میں کوئی مطلق قابل اعتماد صحت نہیں۔

ہیں ضرورت ایسے معیار کردار کی ہے جو قابل اطمینان قابل اعتماد ہوا ہرین عمرانیات نے اس کی جستجو میں تحقیر و تحسین کے تعلق کو مسئلہ معیار کردار سے ظاہر کر دیا جس کا لب لباب یہ ہے کہ صحیح کردار ہم محصوروں کی تحقیر و تحسین کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور کردار کے اچھے یا بُرے ہونے کا ثبوت ہم محصوروں کی تحقیر و تحسین سے نہیں اخذ کیا جاسکتا لہذا معیار کردار ہم محصوروں کی تحقیر و تحسین پر نہ تو مبنی تھا ہے نہ ہو سکتا ہے! شاہانِ دی مرتبت جیسے نیروز، کارل اول، لوی شانزوہم یورپ میں نادر شاہ علاؤ الدین اور محمد شاہ زکیلے مشرق و ہند میں ان لوگوں کے لئے قابل عبرت ہیں جو شاہی درباریوں اور خود غرض ریاکار عہد داروں کی واہ واہ کے نعروں اور تحسین کے کلموں کے سننے سے

محبوظ الحواس ہو کر نہ صرف اپنی اپنی سلطنت کھو بیٹھے بلکہ جنہیں اپنی غلطی کا کفارہ اپنی جان سے ادا کرنا پڑا زمانہ گزشتہ کا کیا ذکر خود موجود زمانہ کے ان بیسیوں بادشاہوں، وزیروں، عہدہ داروں، اور بااثر لوگوں کو دیکھئے کہ تحسین نے انہیں کس درجہ پر پہنچایا۔ ہمارک کو وزارت سے علیحدہ کرنے سے آخر وقت تک ولیم دوم باقی شہنشاہ جرمانہ کے حرکات افعال و اعمال پر مرجحاً و تحسین ہوتی رہی اور ولید عہد جرمانہ کو فوجاں ملک قوم کا دیوتا ماننے لگے تھے اور ایک زمانہ وہ تھا جب ولیم نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا "آج سے میں قومی فرقوں کو جانتا ہی نہیں میرے لئے سب کے سب صرف جرمن ہی جرمن ہیں" جس پر چاروں طرف سے صدا اٹھی کہ "لے قیصر ہم تجھ پر اور تیری رہبری میں اپنی جانیں قربان کرنے کو آمادہ ہیں" قابل تعریف کردار "قیصر جرمن کا بیشک تھا مگر آج وہی جرمانی شہنشاہ ہے کہ اس کے افعال و اعمال کو وہی لوگ احمقانہ ٹہراتے ہیں جو کسی زمانے میں اس کے ہم خیال، پیروا و معتقدین تھے۔ اسی طرح بیسیوں بادشاہ، عہدہ دار، دولت مند غارت ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اپنے خاندان کو لے ڈوبے۔

لارڈ ناتھ کے اکثر ساتھی، معاصر ماہرین سیاسیات اس کی پالیسی سے
 متفق اور اسے قابلِ تعریف سمجھتے تھے۔ جب لارڈ ناتھ نے انگلستان
 وہ نقصان پہنچایا جس کی تلافی قیامت تک نہ ہو سکے گی یعنی انگریزوں
 کے ساتھ ہے امریکہ جیسا زر خیز خطہ جاتا رہا تو خود اسی کے فرقہ والوں
 نے لارڈ ناتھ کو ملعون سلطنت قرار دیا یہی حال *Reichmann*
Hollweg کا جرمانہ میں اور زار روس کے وزراء کارشیا میں
 ہوا۔ جس طرح ذمہ داری کے اصول جبر و تشدد نے آئرلینڈ میں آگ لگا دی
 تھی اسی طرح آج کرزن کی بدولت جس کی ہزار ہا انگریز مداحی کرتے
 ہیں ہندوستان ایک انقلاب عظیم میں ہے جو لوگ گل و بلبل کے
 افسانوں میں اپنا جی بہلاتے تھے، دال چپاتی پر قناعت کرتے تھے
 اردو ن رات الہیات تصوف اور تحلیل فلسفہ میں مستغرق رہتے تھے
 وہی حکمرانیت و قسرت کی قوانین شکنی کر رہے ہیں، وہ بھی چوری چھپی
 اکٹا دکھائیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھلم کھلا علی الاعلان۔
 پیدار شہنشاہ کا کیا ذکر نیم خوابیدہ طبقہ کا یہ حال ہے کہ جن لوگوں کی زبان
 پر اقوام عذاب ہو رہی ہیں جن کا وہیاں اول پھول میں تھا اب۔

روں میں ہے۔ گل و بلبل کو چھوڑ کر لوگ اب ”تحصیل آزادی“ اور تحفظ حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں۔

جس طرح محصوروں کی تحسین پر بحیثیت معیار خیر و شر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اسی طرح محصوروں کی تحقیر بھی بھروسے کے قابل معیار نہیں دانتے جب شرک پر گھومنے نکلتا تو لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے اور اکثر اوقات اس پر تھوکتے تھے۔ انھیں بائبل نگان روم نے (اسی مقام پر جہاں **Giordano Bruno** کا اب ایک مجسمہ کھڑا ہے) برونو کو ساٹھ سال قید میں رکھنے کے بعد زندہ جلایا تھا۔ اور شہری ”شیطان زمانہ“ کو جلتا دیکھنے کے لئے دور دور سے علی الصباح پہنچے تھے۔ عہدہ داران سلطنت، نمایندگان کلیسا، رُسا اور دیگر اشخاص کو بطور خاص اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی! اور جس وقت برونو کے لئے مرگھنٹ تیار ہو چکا اور وہ لایا گیا اس کی تحقیر کے لئے اس کی نظروں کے سامنے جس قدر برونو کی تصانیف، رسالے اور مقالے دستیاب ہو سکے تھے وہ بھی لکڑیوں پر ڈال دیئے گئے اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ ایک مصنف کے لئے

اس سے زیادہ تحقیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے انبار پر زندہ جلا پایا جائے جس وقت شعلے قد آدم بلند ہونے لگے مجمع میں ایک حشر برپا ہو گیا، عوام ٹوپیاں اچھالتے تھے، عہدہ دار حقارت سے ہنستے تھے اور نمایندگان کلیسا ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اور صرف دو چار ہی ایسے تھے جنہیں یقین تھا کہ جانشین سقراط آج قوم کی بد عقلی پر ہنسیٹ چڑھایا گیا۔

جو لوگ آج لاک کی تصانیف میں رسرچ کرتے کرتے زندہ گیل گوار دیتے ہیں انہیں کے بزرگوں نے لاک کی سختی سے مٹاؤت کی تھی اُسے بد عقل ناکارہ اور بیوقوف ٹھرایا تھا آکسفورڈ میں جرہ وقت لاک کی کتابیں حاکم صنلے کے حکم سے جلائی گئیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلباء فرط شوق سے ناپچنے لگے تھے اور خوب تالیاں بجاتی تھیں۔

یہ ہے قدر ہم عصروں کی تحسین و تحقیر کی۔ پھر انسان ان پر کیونکر بھروسہ کرے اور کس طرح انہیں معیار کردار بنائے؟ اخلاقیات کی جو کچھ کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اور جو کچھ درس میں نے اسی علم سے حاصل کئے ہیں اور جس قدر لکچروں کے سننے کا مجھے اتفاق ہوا ہے

اس میں تو کوئی اصول یا قانون ایسا نہیں ملا جو ہر موقع محل کے لئے اور ہر ایک زمانہ کے ہر ایک شخص کے لئے بطور ہدایت کے کام آسکے اکثریت کی موافقت و مخالفت ہمعصروں کی تحقیر و تحسین بعض حالتوں میں صحیح ہیں بعض میں غلط موقع پر سب صحیح ہیں اور بے موقع سب غلط ہیں ایک قطعی معیار قائم کرنے کا دعویدار اگر کوئی اصول ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے

جو تو آیا جگت میں   جگت سرا ہے تو ی
 'ہیسی' کرنی کر چلو   پاؤں 'ہیسی' نہ ہو ی ॥

جگت (جگت)۔ دنیا
 جو تو آیا جگت میں جگت سرا ہے تو ی
 ایسی کرنی کر چلو، پاچھے 'ہیسی' نہ ہو ی

”جو تو دنیا میں آیا ہے ساری دنیا تجھے سراہتی ہے (اور منہ دڑھ
 تعریف و تحسین کرتی ہے) اس طرح کام کیا کر کہ (تیرے پیٹھ پیچھے اور)
 تیرے بعد 'ہیسی' نہ ہو“

یہ ایک حقیقت ہے کہ بالعموم منہ در منہ تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے اسی طرح مذمت و تحقیر پیچھے پیچھے زیادہ ہوتی ہے۔ پیچھے پیچھے کس قدر مذمت ہوتی ہے اس کی صحیح خبر تو شاذ و نادر ہی ہوتی ہے اور جب کبھی ہوتی ہے اس پر انسان شاید ہی اعتبار یا اسے قابل لحاظ تصور کرتا ہے۔ برعکس اس کے منہ در منہ تعریف خود اس کی موجودگی میں کی جاتی ہے اور شیخت (Vanity) کا مارا انسان ان کو جان و دل سے سنتا ہے تعریف کے الفاظ کی آواز سُر ملی گت سے زیادہ دلفریب بن کر اس کے کانوں میں گھنٹوں تک گونجتی رہتی ہے اور انسان ہے کہ چھوٹے بڑے یا ر اختیار دوست، دشمن، سب کے منہ در منہ تعریف کرتا رہتا اور سراہتا ہے کسی کو ہمت دلانے اور دل رکھنے کے خاطر تو بعض کو بزرگ سمجھ کر بعض کی محاط سے تعریف کرتا ہے تو چند کی وہ عین مصلحت سے مدح سرائی کرتا ہے۔ دوست کی مروت سے تعریف کرتا ہے تو دشمن کو بنانے کی خاطر بہر طور الٹی سیدھی تعریف تقریباً ہر شخص دوسروں کے سامنے کرتا ہے۔ اس عالمگیر ریاکاری کی بدولت دنیا میں جھوٹی تعریف، قصیدہ گوئی، مدح سرائی، چالپوسی، ظاہر داری

دنیا داری جس قدر عام ہیں اس کا اندازہ ہر شخص ذاتی تجربہ سے کر سکتا ہے جس کو دیکھو وہ لحاظ، مروت، ہمدردی، بیوقوفی، مصلحت یا دنیا داری کی باعث سرائے میں مصروف ہے، بیٹا باپ کی، والدین اولاد کی، چھوٹے حاکمین کی، دوست احباب کی ملاقاتی اغیار کی ظاہرہ تعریف میں مصروف ہیں۔

شاعر کہتا ہے کہ ”اُس خوشا بد نہ تعریف کی تو پرواہ نہ کر اور دنیا میں ایسی گزر کر کہ تیری ہنسی تیری ہنچے پیچھے یا تیرے بعد نہ ہو“

بادی النظر میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر اہم اخلاقیاتی اختلاف ہے۔ شمس معیار کی تلاش میں مصری علماء، یونانی حکیم، فرانسیسی، جرمانی، انگریز، اہلین اخلاقیات تھے وہ اس شاعر کے دماغ نے ڈھونڈ نکالا۔ اب اس معیار کو کسی حالت یا کسی موقع پر منطبق کر کے دیکھئے کہ وہ صادق آتا ہے یا نہیں۔ گزشتہ زمانہ کی کسی واقعہ کو پیش نظر رکھئے یا حال کے کسی معاملہ پر غور کیجئے آپ یہی پائیں گے کہ انسان کا کردار اکثریت کے ساتھ رہنے کے لئے یا تحقیر و تحسین، یا ہنسی نہیں بلکہ اس کے اچھے یا بُرے پسندیدہ کاموں کے ساتھ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ بعد میں اس کی ہنسی ہوتی ہی نہیں۔

آج جو قومی وقار و سطوت کے لئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور عیش و راحت نثار کر کے جہانی تکالیف جھیل رہے ہیں ان پر لوگ ہنس رہے ہیں اور پیٹ کے غلاموں اور دولت کے سبکاریوں کی قدر و منزلت ہو رہی ہے، خادم قوم مصیبت میں ہیں اور ابن الوقت مرنے لوث رہے ہیں۔ اول الذکر پر دنیا ہنس رہی ہے اور دوسروں کو سراہ رہی ہے۔

بحیثیت نظریہ کے اس میں کوئی گرفت کا موقع ہی نہیں کہ انسان اس طرح عمل کرنا چاہئے کہ بعد میں اس کی سہنی نہ ہو عملی مشکل یہ رہ جاتی ہے کہ بعد کے حالات کا پتہ کیونکر چلایا جائے۔ اس کے لئے بیشک یہ ضروری ہے کہ انسان میں ”فہم عامہ“ قدرت مشاہدہ طاقت اور اکس دور اندیشی معاملہ فہمی عاقبت اندیشی اور موقع شناسی کی نادر خصوصیتیں موجود ہوں۔ تاہم جب انسان حال کا نہیں ماضی کا نہیں بلکہ مستقبل کا خیال کرے گا اور اپنی طبیعت پر زور ڈال کر سوچے گا کہ میرے کردار پر کیا اثر پڑے گا۔ سہنی ہوگی تو اسے بیشتر یا کم از کم اب سے کہیں زیادہ موقعوں پر نتائج اخذ کرنے میں کامیابی ہوگی۔

جن پڑے آدمیوں کے حالاتِ زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں
 جن اولو الغرم سیاحوں کے کوائفِ سفر ہماری نظر سے گزرتے ہیں جن
 عالی ہمت ماہرینِ فن کے کارناموں سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے جن
 رہنمایانِ مذہب کے ایثارِ قربانی جانکاہی و جانفشانی کا ہمیں علم ہوتا
 ہے جن قوم پرست رہبرانِ ملت کی سوانحِ حیات ہم پڑھتے ہیں ان سب
 سے ایک ہی کلیہ اخذ ہوتا ہے:-

ایسی کرنی کر چلو پاچھے مہنسی نہ ہوئے

(۶)

آگ لگی ہے بृہم کے	جلائے لگو پاٹ ।
تو کبھی جی رہے پندریا	پند رہے تیرے ساتھ ॥
فلک بھی اس بृہم کے	گندے کیلے پاٹ ।
اب بھی میرا دھرم یہ	جہ جاکے اس ساتھ ॥

سوال بتاؤ۔

آگ لگی ہے برکش کو جلنے لاگے پات
تو کیوں جرے ہے پنکھیا پنکھ میں تیرے ساتھ؟

جواب طاؤس۔

پھل کھائے اس برکش کے گندے کینے پات
اب ہے میرا دھرم یہ، جر جاؤں ایہہ ساتھ

वृष (برکش) = درخت   पात (پات) = پتے
पंखिया (پنکھیا) =   पंक्ख (پنکھ) یعنی پر رکھنے والا

वृह (ایہہ) = اس کے   پرندہ

بٹن میں آگ لگی ہے اور اس درخت تک شعلہ پہنچے لگے ہیں
جس پر ایک پرند نے بسیر کیا تھا۔ شاعر پرند سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے
درخت کو آگ لگی ہے (اور) پتے (بھی) جلنے لگے (ہیں) اور پرندے!
تو کیوں جلتا ہے تیرے تو پر ہیں (اڑکیوں نہیں جاتا؟) (یہ سن کر پرندہ

جواب دیتا ہے) اس درخت کے میں نے پھل کھائے اور اس کے پتے بھی گندے کئے۔ میرا ایمان تو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جل کر تباہ ہو جاؤں۔“

راست باز، حق شناس، ایما نڈاز، وفا شعار انسانوں کا روزِ ازل سے ہی شمار رہا ہے کہ جب اپنے مالک و سرپرستوں پر یا محبوب و دلبر پر مصیبت آتی ہے تو خود بھی انھیں مصیبتوں میں شریک رہتے اور غمخوار بنتے ہیں اور باوجود استطاعت کے اپنے رفیق و ہمدرد کو مصیبت میں چھوڑ کر فرار نہیں ہو جاتے۔ دنیا میں گو اس اعلیٰ اہمیتی و فاداری ملنا داری حقیقی دوستی اور سچی محبت کی مثالیں کم ملتی ہیں مگر نایاب نہیں جس وقت

St. Scott نے ۱۹۱۲ء میں بہ ہزار وقت و پریشانی

منزل مقصود پر پہنچ کر اپنے قطب جنوبی پر قدم رکھا اور خوشی خوشی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر روٹے توان کی پارٹی کے ایک ممبر بنام ایوٹو Evans کے پیروں کی شدت اور برت میں گامزن کرنے کی بات چلنے پھرنے سے معذور ہونے لگے اور روز بروز ان کے لئے مسافت اُٹا مشکل ہوتی گئی۔ لامحالہ سکاٹ کی پارٹی کو بھی اپنی رفتار سے گریز کرنی پڑی۔

جب ایک دن کا سفر دو دن میں اور دو دن کا پانچ دن میں طے ہونے لگا تو یہ بھی خوف پیدا ہوا کہ اس سست رفتار سے اگر راہ طے ہوگی تو راستہ ہی میں تمام کھانا پینا ختم ہو جائے گا ساتھ ہی یہ خیال لوگوں کے دلوں کو بھیجن کر رہا تھا کہ وہ زمانہ بھی قریب آتا چلا جا رہا ہے جب قطب جنوبی میں برف کے طوفان آتے ہیں اور برف کی آندھیاں چلتی ہیں۔ لاچار مایوس ہو کر جب کسی طرح دوا درمن نے فائدہ نہ کیا اور ایک ایک قدم چلنا Scott کے رفیق ایونز Evans کے لئے نامکن ہوا تو اس نے اپنا مشہم ارادہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ اسے راہ پر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اپنے ارادہ کے ساتھ ہی اس نے انھیں ہر ممکن طریق پر سمجھایا کہ ایک کی خاطر چار کا مرنا خودکشی ہے۔ قوم کو ان کی طاقتوں کی ضرورت ہے بالخصوص Scott کو یوں ماور وطن کہو نہیں سکتی۔ اس نے ہر طریق پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ دل سے انھیں معاف بھی کر دیتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں جیسے جیسے وہ سمجھاتا جاتا تھا Scott اور اس کے تندرست ساتھی مستقل فراہمی سے کہتے جاتے تھے کہ جائیں گے تو سب مل کر جائیں گے

وردہ ایک کے ساتھ سب فنا ہو جائیں گے۔ نتیجہ بالآخر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ایک سخت طوفان نے *Slams* اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس طرح پہلے مرتبہ ہی قطب جنوبی کو جب انسان سے سابقہ پڑا تو اس نے بہادری، وفاداری، مستقل مزاجی، عالی ہمتی، فرض شناسی اور مروت و ہمدردی کی بہترین مثال دیکھی۔

برطانوی، امریکی، جرمانی، فرانسیسی اور دیگر ممالک کے بیڑوں میں جتنے ناخدا ہیں ان کی انتہائی تعلیم و تہذیب اور ان کے پیشہ وری اخلاقیات کا اعلیٰ ترین مطالبہ یہ ہے کہ جہاز کو اپنی جان سمجھو، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب کبھی کسی اتفاقی یا ناگہانی آفت سے جہاز پر مصیبت آتی ہے تو ناخدا جملہ مسافرین اور ملاحوں کو کشتیوں میں سوار کر کے موجوں کے سپرد کر دیتا ہے اور انھیں اپنی جان بچانے کا ایک اور موقع دیتا ہے مگر خود جہاز ہی پر بہادری اور مسانت سے کھڑا رہتا اور اپنے جہاز کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے یہ خود کشتی نہیں ہے بلکہ عالی ہمتی، نفس کشی نہیں ہے بلکہ وفاداری۔

جس طرح چٹوڑ کے فتح ہونے پر راجپوت مستورات نے بے عزتی کی

زندگی پر موت کو ترجیح دی اور پدتمواتی اور اس کی ہیلیوں نے جانیں نثار کر دیں۔ اسی طرح شاندار شاہ میسور نے جس کی بہادری پر تمام جنوبی ہندوستان ناز کر سکتا ہے، اپنے قلعہ اور سلطنت کے خاتمہ پر لڑتے لڑتے اپنی جان بھی قربان کر دی تھی۔

غرض کہ دنیا میں جتنے سچے بہادر حقیقی وفادار یعنی سچے دوست گزرے ہیں وہ نہ صرف شریکِ مسرت بلکہ رفیقِ غم بھی ہوئے ہیں۔ انہی مطالب کو ہندی شاعر نے اپنے خاص انداز میں جس خوبی اور کامیابی سے بیان کیا ہے اس کی مثال باوجود تلاش کے اردو، فارسی، انگریزی اور جرمانی ادب میں نہ مل سکی۔

سوالِ شاعر۔

آگ لگی ہے برکش کو جلنے لگے پتے تو کیوں جبر ہے نکلیا، نکلیا ہے سیر سہاچہ
جوابِ طائر۔

پھل کھائے اس برکش کے گندے کینے پتے ابے بلر دم یہ جبر جاؤں ایہ سہاچہ!

سوالیہ دوہے میں لفظ ”تو“ کو زور دے کر اور جواب کے آخری شعر کو لے میں بار بار پڑھئے تو آپ کو ان دو ہوں کا حقیقی لطف آئے گا، وفاداری

ایمان، ایثار، قربانی اور ہمت کی تصویر آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی۔
 جھگل کی آگ اور اس پرندہ کے چلنے کا سماں پیش نظر ہوگا اور آپ کی
 روح اس متفاطمیسی قوت کو محسوس کرے گی جو اس لا فانی منبع میں نظر بند ہے
 ”ابھے میلو دھرم یہ جرجاؤں ایہہ ساتھ“

---

(۷)

مین کاٹ جلا دھوئیے   رباوے اویک پیاسا،
 رھمن پیت سراہیے   موئے مینت کی آس ॥

مین (مین) = مچھلی   اویک (اویک) = اور زیادہ
 مینت (مینت) = دوست

مین کاٹ جل دھوئے کہاے اویک پیاس
 رھمن پیت سراہیے، موئے مینت کی آس

بلند خیالی، ندرت تشبیہ اور معنی آفرینی، یہ تینوں خصوصیات اس دوسے میں پائی جاتی ہیں بنیر پانی کے مچھلی جس قدر ترپتی ہے اس کا حال تو ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ شاعر نے نئی بات یہ پیدا کی ہے کہ مچھلی کا پانی کے لئے بیقرار رہنا ظاہر نہیں کیا (کیونکہ یہ ایک بدیہی امر ہے) بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ پانی کو بھی مچھلی سے انس ہے۔ چنانچہ پانی کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لئے کہتا ہے ”مچھلی (پانی سے جدا ہونے کے بعد) جب کاٹی جاتی (اور صاف کی جاتی) ہے تو پانی ہی میں دھوئی جاتی ہے (یعنی پانی مچھلی کا ساتھ نہیں چھوڑتا) مچھلی کے کھانے کے بعد پیاس اور زیادہ محسوس ہوتی ہے اے رحمن۔ (پانی کی) محبت (وفا) کی تعریف کر کہ مردہ دوست (مچھلی) کی آس (پانی میں) اب تک باقی ہے۔ اور اس حالت میں بھی کہ وہ کھائی جا چکی ہے پانی اس کی لگت کو پہنچ رہا“۔ مچھلی کھانے کے بعد جو پیاس قدرتا محسوس ہوتی ہے اسے پانی کی وفاداری کے ثبوت میں پیش کرنا خود شاعر کی قوت تخیل کا ثبوت ہے۔ یہ دو ہا ہندی کلام میں حسن تعلیل کی بہترین مثال ہے۔

जब दांत न थे तब दूध दियो अब दांत दिये का अन्न न दे हे !
 जल में थल में पंछी पशु की सुघलेत - सो तेरी हूली हे !
 काहे को सोच करै मन मूरख सो न्यबियार करै कछु हाथ न آہے !
 جان کو دےت اُجان کو دےت جہان کو دےت سو تُو کو دے !

اُन्न (اُن) = آج   ثل (تھل) = خشکی
 پُندی (پنچھے) = پرند   پش (پشو) = جانور
 سُغ (سُده) = خبر   مَور (مورکھ) = بیوقوف

جب دانت نہ تھے تب دودھ دیا اب دانت دے کا اُن شے ہے؟
 جل میں تھل میں پنچھو پش کی سُدھ لیت سو تیری ہولی ہے !
 کاہے کو سوچ کرے 'من' مورکھ سوچ بچار کریں کچھ ہاتھ نہ آئے ہے !
 جان کو دیت، اُجان کو دیت، جہاں کو دیت سو تُو کو دے !

”جس وقت دانت نہیں تھے اس وقت تو نے (خدا نے) دو دیا تو اب کہ دانت دے ہیں کیا غذا نہ دے گا؟ (اس کے کرم کی بدولت) چرند ہوں کہ پرند پانی اور خشکی میں چین پاتے ہیں (ایسی تصویریں) تیری قسمت میں بھی سکھ لکھا ہے (اے سادہ لوح) کیوں خواہ مخواہ تو سوچ بچار کرتا ہے۔ یہ قوف ہی سوچتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جو جانداروں کو دیتا ہے بے جانوں کو دیتا ہے سارے جہان کو دیتا ہے وہ تجھے بھی دے گا۔“

اس کبت کا آخری شعر لطافت زبان کے اعتبار سے گواچھا ہے مگر اس کی تلقین قابل تردید ہے۔ ہندوستان کی ایک ثلث معاشی تباہی فاقہ کشی اور محتاجی مفلسی و ناداری کا باعث یہی ذہنیت ہے۔ اسی قناعت پسندی نے ہندوستان کو کھوایا۔ یہی جھوٹی قناعت اور بیجا توکل ہندوستانیوں کی سست کرداری کا ہلی اور عدم فعالیت کی ذمہ دار ہے غیر محنتی ہمیشہ حیلہ جو ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمی خدا پر بھروسہ کرنے کے بہانے سے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہی کے

بوجھ سے محنتی لوگ تباہ حالت میں ہیں۔ ایک کھاتا ہے تو دس کھاتے ہیں۔ جو دولت دس مل کر پیدا کرتے ہیں وہ سو میں تقسیم ہو جاتی ہے اور سو کی محنت کا ثمرہ ہزار میں بٹتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کوئی بھی مر نہ اس حال نہیں ہونے پاتا۔ اس کبت کا خصوصاً تیسرا پد۔

گاہے کو سوچ کر سے، من مورکھ سوچ بچار کریں۔ کچھ ہاتھ نہ اٹے ہے! قابل نفیر اور ہندوستانیوں کی غیر معاشی ذہنیت کا بدیہی ثبوت ہے اول تو خود محنت نہ کریں دوسرے اپنی حالت کو بہتر بنانے کے خواہشمندوں کو بیوقوف ٹھہرائیں، پھر ساتھ ہی یہ قطعی حکم لگائیں کہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ غلطی پر غلطی، اس پر فریہ غلطی ہے!!

یورپی اور امریکی معاشین نے اس قول کی صحت ثابت کر دی ہے کہ خدا وادبے چینی (Divine discontent) سے معاشی ترقی ہوتی ہے اور موجودہ حالات سے مطمئن رہنا انداد ترقی کی پہلی نشانی اور معاشی تنزل کی پہلی وجہ ہے۔ ہمیں ایسے کلام کی سخت مخالفت کرنی چاہئے۔ جس سے ایمان میں اضافہ نہ ہو اور جو معاشی

ترتی کے اصول کے سرِ سرِ خلافت، گمراہ کن اور تباہ و برباد کرنے والا ہو۔ اس قسم کی نیم مذہبی وجدانیت نے قومی معاشیات کو سخت نقصان پہنچایا۔ اور اب بھی ہماری حالت کو بہتر بنانے میں خلل انداز ہوتی ہے، توکل، بھروسہ اور اعتماد انسان کے لئے اُسی وقت نمایاں شان اور قابلِ تحسین ہے جب کہ اس نے اپنی حالت سدھارنے کے لئے پوری پوری کوشش کر لی ہو اور کوئی دقیقہ اپنی معاشی و عمرانی حالت کو سدھارنے کا فروگزاشت نہ کیا ہو۔ جب باوجود کوشش کے حالت درست نہ ہو تو انسان کے مابوس دل کو تقویت پہنچانے والا جذبہ توکل ہے۔ بغیر کوشش کئے توکل کرنا ایمان نہیں ہے، بلکہ کفر، ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب کیونکہ دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں یہ نصیحت آمیز قول موجود ہے کہ

”اللہ انھیں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہوں“

جس وقت میری نظر سے یہ کُبت گزرا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش کوئی کلام اسی مفہوم کا ایسا طے جو دل کو بھی بھائے اور عقل کو بھی پسند آئے، حن اتفاق سمجھئے یا نثر محنت کہ

تکسی داس کی مشہور معروف ست سئی میں ایک دو ہا مل گیا۔ چو اپنی جہت
کے لحاظ سے قابل قدر و قابل تقلید ہے۔

(۹)

تुलसी अस्मय के सरवा धीरज धर्म बिबेक ।
साहस शील उदारता राम भरोसो एक ॥

अस्मय (اسمئے)۔ براوقت सरवा (سکھا)۔ ساتھی

धीरज (دہیرج)۔ بنجیدگی धर्म (دھرم)۔ ایمان

बिबेक (بیویک)۔ خیر و شر کی تمیز साहस (ساہس)۔ خود اعتمادی

शील (شیل)۔ رحم دلی उदारता (اودارتا)۔ دوسروں کا

خیال ہمدردی، فیاضی۔

تکسی اسمئے کے سکھا، دہیرج، دھرم، بیویک

ساہس، شیل، اودارتا، رام بھرو، نو ایکٹ

کہتا ہے ”اے تلسی جب تجھ پر مصیبت پڑے تو تلاشِ حق، ایمانِ داری
 سنجیدگی، خود اعتمادی، رحم دلی اور ہمدردی سے کام لے اور سب سے
 زیادہ خدا پر بھروسہ رکھ“ مرفہ السحالی حاصل کرنے کی توقع کا میاب ہونے
 کی امید سب سے زیادہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ انسان کے دل
 میں سکون، اطمینان اور امید فتح موجود ہو۔ معاشیات، مروجہ معاشیات
 ان روحانی قوتوں کی قائل نہیں جو اس کی تنگ نظری کا ثبوت ہے
 جدید تحقیقات نے مذہب کے مفاد کو بخوبی پہچان لیا چنانچہ عمرانیات
 میں مذہب کی اہمیت بحیثیت قوت تہذیب و شائستگی، بہبودی
 اور مرفہ السحالی تسلیم کر لی گئی ہے۔ اطمینان قلب اور امید فتح سے کچھ
 نہیں ہوتا۔ سو مناتھ اور بیت المقدس محض اسی زادِ اعتماد

کی وجہ سے علی الترتیب ہندوؤں اور مسلمانوں کے
 ہاتھ سے جاتے رہے۔ اس لئے یہ لازمی ہے کہ توکل کے ساتھ انسان
 دفعِ مضرت کے لئے کوشش بھی کرے۔ برے وقتوں میں انسان پریشان
 ہو جاتا ہے اور اکثر کوشش میں تنظیم باقی نہیں رہتی۔ لہذا تلسی داس کا
 یہ مشورہ نہایت موزوں ہے کہ انسان کو جدوجہد کرتے وقت صبر و

استقلال باضا بطکی وایمانداری سے کام لینا چاہیئے۔

(۱۰)

یہ نفس انسانی کی کمزوری ہے کہ وہ کسی حقیقت کو بھی جو اس کے لئے باعث ذلت ہو تلخ سمجھ کر گوارا نہیں کر سکتا ساتھ ہی وہ ذاتی وقار کو قائم رکھنے کے لئے دوسروں کی آبروریزی یا تفلیل عزت کا آرزو مند ہے۔ انھیں دو نفسانی قوتوں کی باعث انسان میں تکبر اور عیب جوئی کی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص دوسرے کو ذلیل ٹھیراتا ہے تو دوسرا پہلے کو اور زیادہ حقیر سمجھتا ہے اس باہمی تنازعہ کو شاعرانہ تمثیلات میں یوں ادا کیا گیا ہے۔

سونا کہہ سونار سے کی	उत्तम मेरी जात ।
کرے منہ کی चुंचनी	तुलے हमारे साथ ॥
لالن کے ہم لالہ ہیں	और लाल ही हमारे रंग ।
करया मुंह जब से भयो	तुले नीचे के संग ॥

उत्तम (अत्म) - اعلى
 कारे (कारے) = کا لے
 चंचची (گھونگھچی) = گچی
 भयो (بھیو) = ہوا
 “سوनाگے سار سے کہ اُتم میری بتا، کا لے منھ کی گھونگھچی تلے ہمارے سا
 لالں کی ہم لال ہیں اور لاٹوی ہنرور کر یا منھ جب سے بھیو تلے نیچ کے سنگ”

”سونا سار سے کہتا ہے کہ میری ذات اعلى ہے (اور کیا غضب ہے) کہ
 کا لے منھ کی گچی ہمارے ساتھ تو لی جاتی ہے“ اس تحقیر پر گچی برا فرد خستہ ہو کر
 کہتی ہے کہ ”لاٹوں کے ہم لال ہیں اور ہمارا رنگ بھی لال ہے (ہمارا) منھ تو
 کالا اس وقت سے ہوا کہ ذلیل کے ساتھ تو لے گئے“
 ترکی بہ ترکی اسے کہتے ہیں۔

(۱۱)

कनक कनक तेँ सौगुनी मादकता अधिकाय।
 उहि स्वाये बौराय जग यह पाये बौराय ॥

کک (کنک) = سونا (دھات) یا دھتورا (جس کے بیج کھانے سے
 انسان پاگل ہو جاتا ہے) مادھکتا (مادکٹا) = غرور
 اذھیکاٹھ (ادھیکاٹے) = بڑھتا ہے
 بھوٹھ (بورٹے) = پاگل ہوئے
 کنک کنک تیں سوگوئی مادکٹا اذھیکاٹھ
 اٹے کھائے بورٹے جگ یہ پائے بورٹے

دھتورے سے سوگنا زیادہ سونے چاندی سے غرور میں اضافہ
 ہوتا ہے (یعنی سونے چاندی میں بہ نسبت دھتورے کے سوگنا پاگل
 کر دینے والا زہر ہوتا ہے) اس کے کھانے سے دنیا پاگل بنتی ہے
 (تو) سونے کے پانے ہی سے پاگل ہو جاتی ہے۔“

انسانی فطرت میں ننہ سازی (Adulteration) کرنے
 والے حضرات کے لئے حقیقت ہمیشہ تکلیف دہ رہی ہے کہ انسان
 دنیوی تعیشات اور نفسانی لذات کی خاطر اپنے اصولِ تواین تہنہ
 بلکہ ایمان کو بھی فراموش کر دیتا ہے عالم کی علمیت زائد کا تقویٰ والدین کی

محبت، شریفوں کی عزت اور شریفیت زاویوں کی عصمت و نیایش
 بالعموم مقررہ داموں کہتی ہے۔ دنیا کی سیاسی، معاشی اور بالخصوص
 معاشرتی تیاریں میں سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑ ہا مثالیں ایسی
 ملیں گی کہ لوگوں نے عیش و آرام اور نام و نمود کی خاطر اپنی اولاد کو
 اپنی عزت کو، اور اپنے مذہب کو بالکل نظر انداز کر دیا۔

اس زمانہ میں بھی عزت، وقعت، حرمت اور اولاد جیسی ”ہرگز“
 چیزیں قابل فروخت اور قابل خرید ہیں۔ یہ ایک عام کلیہ ہے جس کی
 صحت مستثنیات سے غلط نہیں ثابت کی جاسکتی۔ ایک ہندوستانی
 فرمانروا کے حالات اس کے جرمانی مصائب نے حال ہی میں لکھے
 ہیں وہ کہتا ہے کہ اس فرمانروا نے یورپ کے ایک دارالسلطنت
 میں ایک گل اندام رقاصہ کو دیکھا تو فوراً ہی اس پر گرویدہ ہو گیا اور اپنے
 جرمن مصاحب کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے والدین یا سرپرستوں سے لڑکی
 کی قیمت کا فیصلہ کر۔ جب اس جرمن نے ڈرتے ڈرتے اس حقیقت کی
 طرف اشارہ کیا کہ حضور ہندوستان کے کسی صوبہ یا ایسی ریاست میں
 نہیں ہیں اور بیسیوں صدی میں وہ بھی یورپ کے ایک دارالسلطنت میں

یہ امر محال ہے“ تو اس ہندوستانی فرما زولنے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا ”یہاں بھی ہر چیز بڑے فروخت ہے!“

لاچار عتاب شاہانہ کے خوف سے مجبور ہو کر اس جرمن نے اس نوعمر قاصدہ کے والدین سے گفت و شنید شروع کی۔ ”میری حیرت“ وہ بیان کرتا ہے۔ ”نا قابل اظہار تھی کہ اس لڑکی کے مانباپ بھائی بہن بغیر چوں و چرا کئے بلا تکلف فوراً آمادہ ہو گئے۔ اور مثل ایک روزمرہ واقعہ کے قیمت کی بابت بحث کرنے لگے۔“ (۱)

(۱) Otto Mayer: Zwanzig Jahre an indischen Fürstentümern. Verlag Deutsche Buchverhandlung Dresden. ۱۹۱۵ء

سہجہ جہ جگہ میں یوں رہے   جی بھیا مہر وہی ہاں
 پوٹ دنا بکھن کرے   تو بھی چکنی ناں ॥

سہجہ جگہ میں یوں رہے جیوں جیہا مکھ ماٹھ
 گھو گھنا بکھن کریں تو بھی چکنی ناٹھ

جی بھیا (جیہا) = زبان   پوٹ (گیون) = گھی

پنا (گھنا) = چکنا   بکھن (بکھن) = کھانا۔

اے سہجہ (شاعرہ کا تخلص ہے) دنیا میں ایسے گذر کر جیسے زبان
 منہ میں (گذر کرتی) ہے گاڑھا گھی کھاتی رہتی ہے مگر پھر بھی چکنی نہیں
 ہو جاتی (اور پاک صاف ہی رہتی ہے)

یہ دوہا اس وجہ سے بھی قابل تعریف ہے کہ وہ ایک عورت کا
 کہا ہوا ہے ہندی میں کئی عورتیں شاعری میں ممتاز درجہ رکھتی ہیں مثلاً
 میرا بانی، سندرا دیابانی، سہجہ بانی وغیرہ۔

واقعہ یہ ہے کہ بتیں دانتوں میں مثل زبان کے رہنا گونا گونا گوت
 دشوار اور مشکل کام ہے تاہم معاشرت کے چین و آرام کے لئے یہ
 رائے نہایت موزوں اور بیشتر حالات میں قابل تقلید بھی ہے کہ دنیا
 میں زندگی صلح و امن میں گزاری جائے۔ دنیا میں جنگجو (انداروں) خاندان
 یا معاشرت اتنے پیدا ہوتے ہیں کہ واقعی صلح کل ہستیوں کی ہماری قوم کو
 بالخصوص سخت ضرورت ہے۔

دوسری بات جو متذکرہ بالا دوہے میں بیان کی گئی ہے وہ زبان
 کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اگرچہ گاڑھا گھی کھایا کرتی ہے مگر پھر بھی چکنی
 نہیں ہوتی۔ اور پاک و صاف ہی رہتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کو چاہئے
 کہ بالفرض بُری صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہو اور ردیوں سے واسطہ
 پڑے پھر بھی خود ردیوں کی طرح بیچیا اور چکنے نہ بن جائیں۔

تمثیل اگرچہ بالکل نئی ہے مگر ساتھ ہی بہت اچھی بھی نہیں اعتراض
 یہ ہے کہ گھی تو فی نفسہ بہت مفید، صحت بخش، مقوی غذا ہے اور ظاہر ہے کہ
 یہ بات کسی بُری صحبت یا معاشرت میں نہیں پائی جاتی۔

تہجوبانی کا ایک اور دوا ہے جو لاجواب ہے۔ اس کی فہم رسا اور قوت مشاہدہ کی داد دینی چاہئے کہ وہ ہندو معاشرت کے ایک ہمیشہ پیش آنے والے واقعہ کو کس رنگ میں اور کس پہلو سے ظاہر کرتی ہے۔

सीस कान मुरव नासका   ऊंचे ऊंचे नांव ।
सहजो नीचे कारने   सब को ऊपूजै पांव ॥

سیرس (ہیں)۔ سر
 ناسکا (ناک)۔ ناک
 سیرس کان، ٹکھ، ناسکا، اوںچے اوںچے ناؤ
 سہوینچے کارنے سب کوئی پوچیں پاؤ

”سبز کان، منہ، ناک، سب اونچے مقام پر ہیں اور چونکہ پاؤں نیچے ہیں اسی لئے ہر ایک انھیں پوچھتا ہے“

انسان کے بدن اسی پر منحصر نہیں بلکہ دنیا کی ہر عضویت کا یہی حال ہے کہ

اس کی مکمل صحت یا عمدگی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا ہر ایک عضو فرداً فرداً باصحت اور مکمل ہو جس طرح مشینری کا ہر پرزہ مشینری کے لئے یکساں ضروری ہے اسی طرح انسان کا ہر عضو بدن اپنی اپنی جگہ یکساں مضبوط اور کارآمد ہے۔ یہ ہماری تنگ نظری یا بے خیالی ہے کہ ہم آنکھ، دل یا دماغ کو دوسرے اعضاء بدن سے اہم سمجھتے ہیں۔ انسان کا ایک ہاتھ یا پیر ضائع ہو جائے تو اس کی عضویت میں لا علاج خرابی نمودار ہو جاتی ہے اور بُری بھلی زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے پس ظاہر ہے کہ انسان کا ہر عضو بدن انسانی عضویت کے لئے یکساں ضروری کارآمد اور اہم ہے۔

انسانی فطرت کی یہ نہایت عمدہ خصوصیت ہے کہ وہ دوسروں میں انکسار کو پسند اور نمود کرنا پسند کرتی ہے، بڑے آدمیوں کی عظمت اور بھی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ جب کہ وہ منکسر المزاج ہوں اور گھمنڈ و تعنّس کی بدخصلتوں سے ان کا کردار پاک ہو۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ ہر اس باکمال انسان کی قدر اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی طبیعت میں سادگی ہو اور نمود سے نفرت کرتا ہو اسی لئے شاعر نے

خوب کہا ہے کہ پاؤں کا لوگ اسی وجہ سے ادب کرتے ہیں کہ وہ نیچے ہوتے ہیں۔ اردو میں کسی شاعرہ کا کلام اس پایہ کا ملنا تو دور کنار اس زبان میں سرے سے کسی قابل ذکر شاعرہ کا وجود ہی نہیں! (۱)

(۱۴)

الم پرستی کو ہندوستانی شعراء نے اپنے نظام فلاسفی کا ایک عنصر خاص بنا رکھا ہے اور اس پر جابجا؛ وقت؛ بیوقت؛ موقع؛ بھوتق؛ بھلے؛ بڑے؛ صحیح؛ غلط؛ غرض یہ کہ ہر طرح سے خیال آرائی کرتے رہے ہیں۔ فنونیت (Pessimism) مثل اردو و فارسی شاعری کے ہندی شاعری کی بڑی کمزوری ہے۔ یہ مرض اس قدر عام ہے کہ لوگ خوش رہنے کو گناہ اور خوشی سے زندگی بسر کرنے کو ایک ناممکن الحصول شے سمجھنے لگے ہیں اور مسرت سے بچنے کے لئے کئی نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ خیال تو کیجئے کہ ایک شاعرہ شادی بیاہ کے

(۱) اس کے ثبوت میں یہ کہنا کافی ہے کہ اردو ادب کی تواریخ (مثلاً آب حیات) مصنفہ محمد حسین آزاد یا گل رعنا مصنفہ عبدالحی صاحب مرحومہ میں کسی شاعرہ کا ذکر ہی نہیں۔

موقع پر کیا کہتی ہے۔

चलना है रहना नहीं   चलना बिस्वे बीस ।
सहजी तनक सुहागर   क्यों गुंघवावे सोस ॥

بیسویں (بیسویں میں) = یہاں معنی یقیناً قطعی

سیس (سے) = سر

چلنا ہے رہنا نہیں چلنا بیسویس میں
 استھو تنگ سناگ پر کیوں گندھوا میں

دنیا چل چلاؤ پر ہے۔ ٹھکانہ تو کہیں بھی نہیں سدا چلنا ہی ہے۔ اے
ہتھو۔ نئی سہاگن کی چوٹی کیوں گندھاتی ہو؟ (مطلب یہ ہے کہ یہ دو
گھڑی کی زندگی ہے وہ یا تو خود مر جائے گی یا بہت جلد رائد ہو جائے گی
چوٹی گندھانے سے کیا حاصل؟)

شاعر کا صحیح اور اعلیٰ مقصد زندگی یہی نہیں ہے کہ وہ گل و بلبل کی تعریف کرتا رہے یا یہ کہ قصیدہ خوانی یا ہزل گوئی میں مبتلا رہے۔

شاعر کا اعلیٰ سطح نظر یہی ہے اور ہونا چاہئے کہ وہ شاعری یعنی سحر نگاری کے ذریعہ قوم کو تربیت دے، اسے دینی اور دنیوی ترقی کرنے کے ڈھب سکھائے اور لوگوں کو اس قابل بنائے کہ وہ گزشتہ نسلوں سے بہتر زندگی بسر کریں اور آئندہ نسلوں کے لئے مرقہ بحالی کے زیادہ مواقع چھوڑ جائیں۔ جب شاعر اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہ قوم و ملت کی اتنی ہی خدمت انجام دیتا ہے جس قدر کہ سلطنت کا بہترین عہدہ دار یا ملت کا سچا ہی خواہ!

جب شاعر اس راہ راست سے بہک جاتا ہے اور اپنے وجدانات تنگ خیالیوں اور غلط اصول زندگی کو شاعری میں بیان کرتا ہے تو وہ قوم و ملت کو اسی قدر نقصان پہنچاتا ہے جس قدر کہ سلطنت کا کوئی بد دیانت، راشی عہدہ دار یا جماعت کا قوم فروش مصلح معاشرہ! اس سے زیادہ غلط تلقین اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کو ایسے سمجھیں، زندگی کو دور دراز خیال کریں اور زیادہ سے زیادہ وقعت جو ہم اس عالم کو بخشش تو اسے ایک سرائے سے تعبیر کریں ”دنیاؤ فانی“ کا غلط ہمارے دماغوں پر سوار اور ”عالم جاودانی“ کی موہوم امید ہمارے

دلوں میں جاگزیں ہے۔ جس دنیا میں رہتے رہتے ہیں کم از کم بچا پس
 ہزار برس گزر گئیں اور جس دنیا کی تاریخی واقعات کا علم آج سے چھ
 ہزار سال بلکہ اس سے قبل ہی سے ہمیں معلوم ہے اسے "دوروزہ"
 سمجھنا ہمارا بدترین عیب ہماری ناقابل عفو اقصیر ہے۔

ہر شے میں ہر فعل میں، ہر شخص میں، ہر مصلحت میں اور ہر کام میں
 سیلہ ترین رخ کو سب سے زیادہ ملحوظ رکھنا مشرقی شعراء کا عام دستور رہا
 ہے اور افسوس ہے کہ ہندی شعرا کا دامن بھی اس عیب سے پاک نہیں۔
 مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس دنیا میں
 ہماری راحت و آرام کے اس قدر اسباب موجود اور مرفہ الکالی خوشحالی
 کے لئے غیر محدود ذرائع فراہم ہوں، ہم یوں بسر کریں کہ گویا زندگی روتا
 خوش رہنا، عیب اور راحت و مرفہ الکالی گناہ ہے۔ یہ کفران نعمت
 نہیں تو پھر کیا ہے کہ جس خالق کے متعلق ہم یہ کہیں کہ وہ اپنے بندوں کو
 ایسا ہی چاہتا ہے جیسے انسان اپنی اولاد کو چاہتا ہے اسی کی خلق کرڈ
 دنیا کو ہیچ سمجھیں اور جس خدا کی تعریف کریں اور حمد و ثناء میں مصروف
 ہیں اسی کی دنیا کی تحقیر کریں؟ ایک ہی زبان سے اس کی نعمتوں کا شکریہ

ادا کریں اور اسی زبان سے دنیا کی تذلیل کریں۔

جس قدر نقصان ہماری سیاہ بینی نے ملک و ملت کی اقتصادی حالت کو پہنچایا ہے۔ اس کا اندازہ کرنے میں مبالغہ کا بہت کم اندیشہ ہے۔ کیونکہ ہماری فہم عقل و ذہن، تینوں کے تینوں قنوطیت، الم پرستی اور سیاہ بینی کے تذہو کر انھیں پر بھنیٹ چڑھ گئے ہیں۔

(۱۵)

بے سٹھ سواٹے دامن سوں   میتے جیو کی ہان،
 بھلہاری سونا کی جیو   جاسی تھوے کان ॥

جیو (جو) = زندگی   ہان (ہان) = نقصان
 بھلہاری (بھاری) = تصدق

بیچوں کھوٹے دامن سوں مٹے جیو کی ہان
 بھاری سونا کیجئے، جاسوں ٹوٹے کان

”جس چیز سے دل کو تکلیف پہنچتی ہو اسے کھوٹے داموں میں چھپو۔ ایسے
 سونے کو صدقہ کر دینا چاہئے جس سے کان ٹوٹیں۔“ یہ اسی ضرب الثل
 کی ترجمانی ہے جو اردو میں بھی بہت عام ہے۔
 ”پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان

(۱۶)

आलस नींद किसाने खोबे योरै खोबे खांसी ।
 हंसी मसरबरी साखे खोबे बृहन्न खोबे दासी ॥

आलस (آس) = سستی

آس نیند کسانے کھوئے چورے کھوئے کھانی
 ہنسی مسخری سادھے کھوئے برہمن کھوئے داسی

”کاہلی سے کسان برباد ہوتا ہے اور چور کھانی سے پکڑا جاتا ہے
 سادھو کی عزت ہنسی مسخری سے جاتی ہے اور برہمن کا عورت ہی سے

(۱۷)

رہمن تھا گا مئے م کا   جین تو ڈی دھڑکای،
 دھڑے سے فیر نا جورے   جورے گاٹھ پر جانی ॥

رحمن دھاگا پریم کا جن توڑو جھٹکائے
 ٹوٹے سین پھر نہ جوڑے جورے گاٹھ پڑ جائے

”اے رحمن رشتہ محبت کو جھٹک کر نہ توڑ دے (اول تو) ٹوٹنے
 سے (بشکل) جڑتا ہے اور جڑ بھی جائے تو اس میں گاٹھ پڑ جاتی ہے۔“

رہمَن پانی راتِ بے   بے ن پانی سب سُن
پانی گئے ن رُخِ بے   موتی مانس چُون ॥

رَحْمَن پانی را کھیو، بے ن پانی سب سون
پانی گئے نہ او برے موتی مانس چون

”اے رحمن (دنیا میں) عزت سے گذر کر (آنکھ کا پانی نہ سرنے دے)
(کیونکہ) بغیر پانی کے سب بیکار ہے (دیکھ کہ کس طرح) پانی جانے سے
موتی، انسان اور چونا ابھرتا ہی نہیں“ ”پانی“ کا لفظ تین معنوں میں
مستعمل ہوا ہے یعنی موتی کے لئے رونق، انسان کے لئے حیا و غیرت
اور چونے کے لئے آب۔

مَن مَوتی اور دودھ رس   ان کے یہی سواہ
 ہاتھ سے فیر نا مِٹلے   کوٹن کرے اُپاہ ॥

سواہ (سبھاؤ) = طریقہ   کوٹن (کوٹن) = کرورل

مَن، مَوتی، اور دودھ رس ان کے یہی سبھاؤ
 پھاٹے سے پھرنا ملیں، کوٹن کرو اُپاؤ

”دل، مَوتی، اور دودھ۔ ان تینوں کی ایک سی حالت ہے۔“

ایک مرتبہ پھاٹ جانے سے پھر نہیں ملتے۔ چاہے انسان سینکڑوں
 طریقے ہی کیوں نہ اختیار کرے۔“

سرسرے پانچویں ڈیڑے   اورے سرسرن سماہیں،
 دین مین بیل پانچ کے   کھڑا ہوں کہہ جاہیں،

پانچ (پنچھی) = پزندے   سرسرن (سرسرن) = تالاب
 مین (مین) = مچھلی   دین (دین) = غریب
 جل سوکھے، پنچھی اڑیں، اور سے سرسرن سمائیں
 دین میں بن بچھپ کی، کھو رحیم کہہ جائیں؛

”پانی سوکھتے ہی پزندے اڑ کر دوسرے تالاب پر چلے جاتے
 ہیں۔ اے رحیم بتا کہ غریب مچھلیاں کہاں جائیں۔ جن میں اڑنے
 کی طاقت نہیں ہے؟“

ہندوستان، مصیبت زدہ، استم رسیدہ، مفلس و محتاج ہندوستان
 کے لاکھوں کروڑوں باشندوں پر یہ دوا تمام تر صادق آتا ہے۔
 شرفا ہرے انھیں مچھلیوں کا سا ہوتا ہے۔ بے آب و دانہ کس کی گزر

ہو سکتی ہے؟

(۲۱)

رہی شاہن ہو سکے   گات دے دی تاسییر ۔
 ہمن سیدی چال سے   پیا دا ہو ت بجزیر ۱۱

فرزی شاہ نہ ہو سکے گت ٹھیری تاثیر
 رحمن سیدی چال سے پیاد اہوت وزیر

عبدالرحیم خانخاناں کا مشہور دوہا ہے جس میں اس عام sentiment کو ظاہر کیا ہے کہ راست بازی و نیک چلنی نہ انسان ترقی کرتا ہے اور فریب و مکاری سے یعنی ٹھیری چال چلنے ترقی ناممکن ہے۔ چنانچہ کہتا ہے ”فرزی شاہ نہیں ہو سکتا یہ اس کی ٹھیری چال کا اثر ہے اے رحمن سیدی چال سے پیادہ وزیر ہو جاتا“ اس میں کوئی شک نہیں کہ خانخاناں نے مثال بہت نصیبی

شاعر کی داد دینے کو میا ختہ جی چاہتا ہے مگر حقیقت حال کچھ اور ہی ہے
 ترقی کی راہیں اکثر و بیشتر انھیں لوگوں کے لئے کھلی نظر آتی ہیں جو موقع
 شناس اور مصلحت ہیں ہوں اور ہر حال میں استفادہ کرنے کی فکر میں لگے
 ہوئے ہوں وہ لوگ ترقی نہیں کرتے جو صرف ٹیٹھری چالیں چلتے ہیں
 اور وہ بھی لازمی طور پر بلندی تک نہیں پہنچتے جو سیدھے راستہ پر
 گامزن ہوں۔ سچ پوچھئے تو ترقی کے اسباب صحیح طور پر دریافت نہیں
 کئے گئے۔ لوگوں نے ترقی کے وجوہ و علل پر اب تک بہت کم
 تحقیقات کی۔ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ دنیوی ترقی تو وہی کر رہے ہیں
 جو زیادہ تر ٹھٹھیرے راستہ چلتے یا کم از کم جو اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے
 لئے حسب موقع سیدھا، ترچھا، اونچا، نیچا راستہ اختیار کرتے ہوں۔

نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی منفعت اسی میں ہوتی ہے تو وہ اٹا راستہ
 بھی اختیار کرتے ہیں۔ دنیوی تنحہ زندگی پر پیادے و فرزی کی چالیں
 وہی نہیں ہوتیں جو شطرنج میں ہوتی ہیں اور نہ ان کے نتائج وہی ہوتے
 ہیں۔ لہذا ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مثال گو دلفریب ہے مگر صحیح نہیں۔

عروج و زوال، ترقی و تنزل، کامیابی و ناکامی دنیا میں جس قدر
اور جن طرح نمودار ہوتی ہیں اس کے متعلق کبیر داس نے ایک لا جواب
ساکھی (دوہے کی ایک قسم ہے) لکھی ہے۔

सांचे कोई न पतीजिई   झूटे जग पतियाय ।
गल्ली गल्ली गोरस फिरै   मदिरा बेठ बिकाय ॥

پتیجی (پتیجے)۔ قدر کرے یا اعتبار کرے   پتیا (پتیا)۔
باد کرے۔   گورس (گورس)۔ دودھ
مادیرا (میرا)۔ شراب۔

سانچے کوئی نہ پتیجے، جھوٹے جگ پتیاے
گلی گلی گورس پھرے، بدیرا بیٹھ بکاے

(بالعموم) سچے آدمی کی قدر بہت کم ہوتی ہے، جھوٹے آدمی
(اپنی لطافت کی بدولت قابل اعتماد تصور کئے جاتے ہیں۔ دودھ

اُس وقت فروخت ہوتا ہے جب کہ وہ گلی گلی پھرتا ہے اور شراب
(شراب خانہ ہی پر) بکتی ہے۔

جس قدر یہ ساکھی بادیۃ النظر میں غلط معلوم ہوتی ہے اُسی قدر
حقیقت حال کا اگر لحاظ کیا جائے تو صحیح ہے۔ شاہی درباروں میں
امراؤں و سارے دوست احباب میں اور سلطنت کے عہدہ داروں میں
بایں ہمہ انھیں لوگوں کو اپنی قدر و منزلت کے لئے سب سے زیادہ کاوش
و جانفشانی کرنی پڑتی ہے جو مقابلہ سب سے زیادہ ایسا نڈار و مخنتی بخاش
اور عقلمند ہوتے ہیں اور برعکس ان کے جلسا ساز، ریاکار و نسیری ہی لوگ
منہ چڑھے ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح اپنے حاکم کو محکوم کر لیتے ہیں جس طرح
کہ منشیات نفس انسانی کو تسخیر کرتی ہیں۔ آج کل بھی وہی لوگ زیادہ تر
معتوبین میں شمار کئے جاتے ہیں جو صداقت و خلوص، سچائی و نیک
چلنی سے خدمات انجام دیرہے ہیں اور جو لوگ جھوٹ موٹ

باتیں بندھے پھرتے ہیں، اپنے حاکم یا سرپرست کے ہر فعل و کلام پر مرجہا
و تحسین کے نعرے لگاتے ہیں اور دل کھول کر ان کی مدح سرائی میں
مصروف ہیں انھیں گھر بیٹھے دھن دولت عزت و آبرو سب ہی

(۲۳)

دُ:سُ:وَمَے سُ:مَرَن سب کَرے سُ:سُ:وَمَے کَرے ن کو:وِ
 سُ:سُ:وَمَے جُو سُ:مَرَن کَرے دُ:سُ:وَمَے کَاہے کو ہو:وِ ॥

سُ:مَرَن (سُ:مَرُڑ) = عبادت
 دُکھ میں سُ:مَرُڑ سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئے
 سُکھ میں جو سُ:مَرُڑ کریں، دُکھ کا ہے کو ہوئے

یہ دو ہا ہندوستانی بلکہ مشرقی ممالک کی مستورات کو بہت پسند
 آئے گا کیونکہ اس میں زیادہ تر انہیں کے خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے
 تکلیف میں ہر ایک اللہ کو یاد کرتا ہے اور راحت (کے زمانے میں)
 کوئی بھی (خدا کو) یاد نہیں کرتا۔ اگر ہم آرام کے زمانے میں بھی یاد کیا کریں تو
 دُکھ کا ہے کو ہو؟

تुलسی تینوں لوکوں کے جاننے پر پیر،
 یا جاننے من آپنا یا جاننے رघुबीر ॥

تلسی تینوں لوک میں کو جانے پر پیر؟
 یا جانے من اپنا یا جانے رگھو بیہ!

لوک (لوک) = دنیا، پر (پر) = دوسروں کا
 پیر (پیر) = درد، تکلیف، من (من) = دل
 رघुबीر (رگھو بیہ) = خدا

”اے تلسی ان تینوں دنیاؤں میں (اہل ہندو کے وشنیائے
 مطابق کائنات میں تیں عالم ہیں) کون کسی غیر کے درد کا اندازہ کر سکتا
 ہے؟ (جواب میں شاعر کہتا ہے) یا تو انسان کا دل ہی جانتا ہے۔
 یا نہیں تو خدائے تعالیٰ! ہر شخص پر جب مصیبت پڑتی ہے تو جو حالت
 اس کے دل و دماغ کی ہوتی ہے جن تکالیف کا اُسے سامنا کرنا پڑتا ہے

اور جن مجبوریوں میں وہ گہرا رہتا ہے اس کا صحیح حال اس شخص کے
 سوا کسی اور حتیٰ کہ اس کے رازدار کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ کوئی
 شخص بھی اپنے دل کا پورا پورا راز مطلقاً دکھاتا دوسروں سے نہیں کہتا۔
 اور جو کچھ اس کے دل پر گزرتی ہے اس کا صحیح اندازہ مصیبت زدہ
 قریب ترین رشتہ دار یا رازدار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مفہوم دوہے کے
 پہلے مصرعہ میں ادا کیا گیا پھر بھی دوہے میں کوئی خاص قابل تعریف
 بات نہیں پائی جاتی، ایک سیدھی سادھی بات تھی جو معمولی الفاظ میں
 ادا کر دی گئی۔

(۲۵)

تुलसी यह संसार में रहये सभी मिलाय।
 मिलैं सिंध मारैं नहीं अनमिल मारैं गा॥

تکسی یہ سنسار میں رہیئے سبھی ملائے
 ملیں سینکھ مارے نہی، انمیل مارے گائے

اتحاد پسندی کی تعلیم اور اتفاق و یکجہتی کی تدریس اُسی پرانے
 ڈھنگ میں کی ہے جو اگرچہ صدیوں قدیم ہے پھر بھی جس کا اثر نہیں
 ضائع ہونے پاتا کیونکہ وہ ردگ بھی جس کا علاج اتفاق ہے اب تک
 رفع نہیں ہوا۔ جب تک زخم اور درد رہتا ہے اس وقت تک
 اس درد کے دوا کو کوئی غیر اہم نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ تلسی داس کا
 یہ کہنا آج بھی ہمارے لئے محتاج عمل ہے۔ ”کہ سب سے میل ملاپ کھو
 کیونکہ اتفاق کی صورت میں شیر بھی حملہ نہیں کرتا اور پھوٹ کی حالت میں
 گائے بھی حملہ کر بیٹھتی ہے۔“

---

(۲۶)

अमीपियावैमानबिन रहमनमुइनसुहाय।
 मानसहितमरबोभलो वरुविषदेइबुलाय ॥

अमी (امی) = آبجیات   विष (بس) = زہر

امی پیادے مان بن رحمن موئی نہ سوہائے
مان سہت مرلو بہلو، بریں دے بولائے

”اے رحمن مجھے وہ آبِ حیات پسند نہیں آتا جو بے غرتی سے
دیا جائے اور میں تو اس زہر کو بہتر سمجھتا ہوں جو عزت کے ساتھ
پیش کیا جائے۔“

(۲۷)

ننانک ننگھا ہورہی   جیسی ننگھی دھب ۱
سبے دھاس-دھرجاں یگی   دھب رھب کی رھب ॥

دھب (دوب) = گھاس

ننانک ننھا ہو رہو جیسی ننھی دھوب
سبے گھاس چر جائیں گی دوب خوب کی خوب ۱

”لے ناک دنیا میں شل گیا کے رہ۔ مویشی آکر گھاس کھا لیتے
ہیں مگر پھر بھی جڑیں بدستور سلامت رہتی ہیں۔“
واقعہ بھی یہ ہے کہ دنیا میں بمقابلہ مغزور و شیخی خور انسانوں کے
سیدھے سادے انسانوں کا گزر زیادہ سکون و راحت سے ہو جاتا ہے۔

(۲۸)

سورھی سورھی ربا ی کے   دن ڈا پانی پی ۔
دے ر پرا ڈی   چو پری   جین لکھنا وہی جی ॥

چو پری (چوپری) = روٹی، غذا۔
”روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پی
دیکھ پرائی چو پری، جی لپچاؤ۔ جی

”روکھا سوکھا کر ٹھنڈا پانی پی لے دوسروں کی روٹی دیکھ کر جی لپچاؤ

نہیں۔“

آگے کے دن یاد رہے ہری سوں کی جان ہے ت ۔
 اب پختہ تہیہ نہ کیا جب چڑیا بونگہ دے

آگے کے دن پا چھ گئے ہری سے کیونتر ہیت
 اب پچھتاوے ہو ت کیا جپے یاں چک گئیں

دوہے کا مطلب صاف ہے۔ جس کا دوسرا مصرعہ اردو میں
 بہت عام ہے۔ وقت کے گزر جانے کے بعد جدوجہد کی بے سودی کو
 مثال نے خوب واضح کیا ہے۔ نظر کے سامنے وہ سماں پھر جاتا ہے
 جیسے سینکڑوں چٹریاں کھیت سے دانے چن چک کر کچھ اپنے
 اپنے بیروں کی طرف کچھ آسمان کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔

کبیر آپ آگاہیے   اور نہ گئیے کوئی،
آپ آگے سب روپ جئے   اور آگے دوسرے ہوئی۔

کبیر آپ ٹھگے، اور نہ ٹھگے کوئی
آپ ٹھگے، آگے اور ٹھگے دوسرے

”خود تو دوسروں کو فریب دیں مگر کوئی دوسرا نہیں نہ ٹھگے۔
جب ہم خود فریب دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور جب دوسرا
فریب دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔“

خود غرضی کی خصلت نے انسان کی فطرت و کردار میں عجیب
دورنگی خصوصیتیں پیدا کی ہیں۔ ایک ہی چیز جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے
وہ دوسروں کے لئے اسے ناپسندیدہ ہیں یہی نہیں بلکہ دوسروں کی
جو باتیں اسے ناگوار گزرتی ہیں وہ خود اپنے لئے روار کھتا ہے۔ بیشتر

برائیوں کی جڑ ہزار ہا خرابیوں کا سبب، اکثر عیوب کی وجہ ہی خود غرضی ہے۔ اگر انسان خود غرض نہ ہوتا تو جھوٹ، چوری، خون سے لے کر مکاری، فریب، دغا بازی، بددیانتی دنیا میں نامعلوم خصلتیں ہوتیں۔۔۔ سب ضمنی برائیاں ہیں، زیادہ تر انسان جھوٹ جھوٹ کی خاطر ہنسی لٹاؤں جھوٹ ایک ذریعہ اس کی خود غرضانہ مقصد کے حاصل کرتے کا ہے اسی طرح اکثر قتل، خون کی خاطر ہنیں بلکہ کسی خود غرضی کی وجہ سے کئے جاتے ہیں۔

جس طرح انسان خود غرضی سے، یعنی جب اس کی منفعت پہنار ہوتی ہے انصاف پسند قوم پرست، ملک کا شیدائی، حریت آزادی کا فدائی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب منفعت ظلم و تشدد میں مضمر ہوتی ہے تو نا انصافی و عدم پابندی اصول اس کے کردار کے رہنما ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغلوں نے ظلم کئے تو انھیں اپنی بد فعلی کا احساس بھی نہ ہوا۔ مگر جب انگریزوں نے ان کے ساتھ تشدد برتا تو وہ ہائے دھوکہ! دھوکہ! چلا اٹھے۔ جب تک ہندوستانی صنعتوں کی تباہی و بربادی سے برطانوی صنعت کو فائدہ ہوتا رہا کسی نے آزاد

تجارت کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کی مگر جب جرمانہ و جاپان
ہندوستانی بازاروں میں شرکیوں کی حیثیت سے قابض ہونے لگے تو
فوراً تین تجارت اور ساتھ ہی شاہی ترجیح کا پسندیدہ اصول سامنے
کر دیا گیا۔ ^{۱۸۵۷ء} ۱۸۵۷ء میں سول اور فوجی حکام نے نہیں بلکہ متوسط اور ادنیٰ
کے جرمن افسروں نے جس بے دردی و حقارت سے فرانسیسی آبادی کے
ساتھ سلوک کیا اس کا بدلہ فرانسیسیوں نے اور بھی زیادہ تنگ دلی اور کینہ
پروری سے ^{۱۸۷۰ء} ۱۸۷۰ء میں متواتر چھ سال تک کیا۔ اُس وقت فرانس سے
ہزار حیلہ بہانوں سے رقم وصول کی گئی تھی تو اب فرانس نے اس سے
دو چہرہ رقم فریب و مکاری سے جرمانہ سے حاصل کر لی۔ غرض یہ کہ ظلم و
تشدد کا ایک طرف اور ریاکاری و بناوٹ کا دوسری جانب ایک سلسلہ
ہے کہ ختم ہی نہیں ہونے پاتا۔ ^{۱۸۷۰ء} ۱۸۷۰ء میں پانچویں نصف محیطیں ہیں جو ملکر ایک
وائر بن جاتی ہیں جس کی ظاہر ہے کہ نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا۔ ایک چکر ہے
کہ دنیا کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے۔

یہ دو (جس کا لطف سب سے زیادہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے
جب کہ تیسرا گزرا) آپہٹتے رہے۔ (وہی جیسے) طعن آمیز لہجے میں

پڑھا جائے) بنی نوع کی خود غرضانہ ذہنیت کی ایسی حقیقی تصویر ہے کہ اس سے بہتر کم از کم جہاں تک کہ خود غرضی کا تعلق ہے بے پیراز قیاس ہے۔

(۳۱)

کھنی میٹھی کھاڈیسی   کرنی بیس کی لوی،
کھنی تاج کرنی کرے   تو بیس سے اموات ہوئے ॥

کھنی (کھنی) = گفتگو   لوی (لوئے) = مطالبہ

تاج (تج) = چھوڑ   اموات (امرت) = آجیات

کھنی میٹھی کھاڈیسی، کرنی بیس کی لوی
کھنی تج کرنی کرے، تو بیس سے امرت ہوئے

انسان کو غور شیخی، گپ شپ اور باتیں بنانے میں خوب لطف
آتا ہے جہاں کہیں جائے آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کی کثرت پائیں گے

کہتے تو بہت کچھ ہیں مگر کرتے کچھ نہیں اصول بیان کرنے میں پالیسی کے قائم کرنے میں بے تخی لفاظی میں ایک سے ایک بڑھ کر ملتا ہے۔ تو سنجیدگی و متانت، مستقل مزاجی و اعلیٰ اہمیت سے کام کرنے والے شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فطرتاً انسان باتونی واقع ہوا ہے اور اسے اپنی زبان چلاتے رہنے میں ایک خاص لطف آتا ہے اس کے برعکس کام کاج کرنے کے لئے اسے اپنے جسم و نفس دونوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی طبیعت (تا وقتیکہ وہ کام کی عادی نہ ہو جائے) قہر کے کام سے ابھرتی ہے اسی لئے کبیر داس نے اس ساکھی میں صحیح کہا ہے کہ ”باتیں بنانا مثل شکر کی کھانڈ کے میٹھا ہے“ (نفس کے لئے) کام کرنا زہر کے مطابق ہے باتیں بنانا چھوڑ کر کام شروع کرو تو زہر سے آب حیات پیدا ہو۔“

محنت کی قدر و قیمت ظاہر کرنے کے لئے، فعالیت کی تلقین اور عملیت پر اصرار کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور تشبیہ نہیں مل سکتی۔ ”محنت زہر سے بھی آب حیات پیدا کر سکتی ہے“۔ استعارہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے محنت نے جو جو کام دنیا میں انجام دیئے ہیں

اور جن ظاہر ”ناممکن“ چیزوں کو ممکن کر دکھایا ہے وہ واقعی اس تشبہ کی مستحق ہے۔ کہ اس نے زہر سے آب حیات پیدا کیا۔ اول تو پانی سے آب حیات بنا نا ہی ایک دشوار کام تھا چہ جائیکہ زہر سے آب حیات بنا نا پڑ رہا ہے مگر یہ کام بھی سہل ہے بشرطیکہ انسان محنت کرے۔ مہرصراہرین معاشیات جو سرمایہ ”کو اہم ترین عامل پیدائش قرار دیتے ہیں اور ہمارے ملک کی معاشی ابتری کا راز ”سرمایہ“ کی ”کمی“ بتلاتے ہیں کبیر جیسے غیر معاشی ”انسان سے عبرت حاصل کریں!

دورانوں کو گلشنوں میں تبدیل کرنے والی فائدہ کشوں کو مفہمال اور حراماں نصیبوں کو خوشحال بنانے والی چیز محنت ہے جس کی اہمیت کے اندازہ کرنے میں اب بھی بہت سے ”علماء معاشیات“ کوتاہی کرتے ہیں جو لوگ ترقی یافتہ ممالک کے عروج کا اصلی حال جانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ سرمایہ کی کمی محنت و تنظیم کی کمی ہے وہی اس تشیل کی خوبی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ محنت کیونکر زہر سے آب حیات تیار کر سکتی ہے۔

”ان کی باتیں مجھے زہر معلوم ہوتی ہیں“ اکثر ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے جنہیں نصیحت دینے کا تلخ کام انجام دینا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کا ذکر نہ بھی ہو جو پیشہ و زنا صحت بنے بیٹھے ہیں (مثلاً رہبران دین، ملا وغیرہ) جو محض عیب جی کی خاطر ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیوب کا پتہ چلاتے اور نصیحت کے بہانہ بیان کرتے ہیں (تاکہ تشہیر عیوب میں مہولت ہو اور بہانہ بھی ملے) تب یہی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض مرتبہ واقعی جب غلوں سے سچائی سے ایمانداری سے اور دوسروں ہی کے فائدے کے لئے نصیحت کی جاتی ہے۔ تب بھی سننے والے کو یہ نصیحت تلخ معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ نامحسوس بدظن و بدگمان ہو جاتا ہے جنہیں نصیحت کرتے ہیں عیب جوئی کی خاطر نہیں، تفسن طبع کے لئے نہیں بلکہ خیر خواہی کی خاطر (وہ بھی سچے دل سے اور فرط محبت جس میں دوسروں کی بھلائی کے خیال کا موجود ہونا لازمی ہوتا ہے) سے مجبور ہو کر انہیں بھی نصیحت ناگوار ہوتی ہے مگر بغیر اس کے کوئی چارہ بھی نہیں۔ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کو کوئی شخص (خصوصاً جب کہ اسے اپنے رشتہ دار یا دوست

غیر معمولی انسیت و محبت ہو) غلط راہ پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جذبہ
محبت ہی اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ نصیحت کرے اور
حتی المقدور اپنے رشتہ دار یا دوست کو تباہی سے روکنے کی کوشش کرے
یہ دنیا کے محبت کا عجیب قانون ہے کہ جس قدر جس شخص سے انسان کو
محبت ہوتی ہے اتنی ہی اس شخص کی مصیبتوں، غلط کاریوں سے اسے
دل آزاری ہوتی ہے اور جس قدر اُسے محبت ہوتی ہے اسی قدر وہ
اپنے دوست یا عزیز کو حال و مستقبل کی آفتوں سے بچانا چاہتا ہے۔

ان قوانین محبت کے ہاتھوں انسان نے کیا کیا مصیبتیں جھیلیں،
کن کن آفتوں کا سامنا کیا اور کیسی کیسی سخت ترین اور ناقابل بیان بھائی
تکلیفیں برداشت کیں اس کا حال تھوڑا بہت تاریخ عالم میں بھی ملتا ہے
اور لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھنے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے سچ پوچھو
اس چھان بین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سچے۔ پر خلوص محبت کرنے والے
اپنے دلوں سے پوچھ لیں کہ انھوں نے محض دوسروں کی نیکنامی اور
خوشحالی کے لئے کیا کیا؟ اپنے آپ کو تباہ کیا تاکہ دوسرے آباد رہیں
اپنی خستہوں کو قربان کیا تاکہ دوسرے نیکنام رہیں!

اس قدر ایثار کرنے والے ہر طرح اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو آفتوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا اہل ترین طریق یہ ہے کہ انسان سہولت سے موقع پر نصیحت کرے، نصیحت کی ضرورت و اہمیت کو ہندی زبان کے غالباً بہترین اخلاقی نظمیں کہنے والے شاعر ”دورند“ نے خوب ظاہر کیا ہے۔

بुरے لگات سیرخ کے بچن ہیرے بیاچارے آپ،
کرووی بھیشج بن پئے، مٹے ن تن کی تاپ ॥

ہیرے (ہیئے) = دل میں   بیاچارے (بچارو) = سوچ لو
سیرخ (سکھ) = ناصح   بھیشج (بھیشج) = دوا

بُڑے لگت سکھ کے بچن، ہئے بچارو آپ
کرووی بھیشج بن پئے، مٹے ن تن کی تاپ

”دل میں غور کر کے دیکھ لو کہ ناصح کی باتیں کیسی بری لگتی ہیں (مگر بغیر ن کے چارہ ہی کیا ہے) کرووی دوا پئے بغیر رہی تو جسم کا بچا نہیں اترتا“

کڑوی دوا کو نصیحت سے اور کڑوی دوا کے فائدہ کو تحصیلِ صحت سے
تنبہ دے کر دُرُند نے نصیحت کی اہمیت و ضرورت کو جس طرح ایک
دوسرے کے ذریعے ذہن نشین کر دیا ہے اسی طرح واضح کرنے کے لئے
ایک فادر الکلام مقرر کو ایک پوری تقریر کی، اور ایک عمدہ شکر گزار کو ایک
مکمل مضمون کی ضرورت ہوگی۔

(۳۳)

دے رتو کرنی کمل کی   کیوں جلا سےں ہت ۔
پراٹھ جیو پرم نہ تھیو سوکھینو سرہین سمیت

ہت (ہیت) = محبت   پراٹھ (پراٹھ) = جان

سرہین (سرہین) = تالاب
دیکھو کرنی کمل کی، کیوں جلا سےں ہت
پراٹھ جیو پرم نہ تھیو سوکھینو سرہین سمیت

”کنول کے (طرز محبت) کو دیکھئے کہ پانی سے (کس طرح) محبت کرتا ہے
 (کنول) جان دیدیتا ہے مگر محبت نہیں جاتی (اور) سوکھتا بھی ہے تو
 تالاب کے ساتھ ہی (خشک ہوتا ہے)۔“

کہا جاتا ہے کہ کنول کے درخت جس تالاب میں ہوتے ہیں وہ
 ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ وہ سوکھتے ج بھی ہیں جب کہ خود تالاب کا پانی
 سوکھ جائے۔

(۳۴)

ساंचे को सांचा मिलै   आधिक बढ़े सनेह
 झूठे को सांचा मिलै   तड़दे दूटै नेह ॥

ساچے کو ساچا ملے، زیادہ (آدھک) سنےھ (سینھ) محبت

جھوٹے کو ساچا ملے، آدھک بڑے سینھ

جھوٹے کو ساچا ملے، تڑوے ٹوٹے نیھ

یہ عام مشاہدہ کی بات ہے کہ شریفیت کی شریفوں ہی میں گذر ہو سکتی ہے۔ اور جب کبھی رذیلوں سے پالا پڑتا ہے تو بنا ذرا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو یہ سادھے الفاظ میں کبیر واس نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ”سچے کو اگر سچا ملجائے تو محبت اور زیادہ بڑھے گی اور جھوٹے کو اگر سچا ملے گا تو تڑپ سے محبت ٹوٹ جائے گی“

(۳۵)

आवत ही हर्षे नही नैन न ही सने हे ।
तुलसी तहां न जाईये कंचन वर सै मेह ॥

हर्षे (हरشے) = خوشی 'कंचन' (کنجن) = چھونا

آوت ہی ہر شے نہیں، نینن نہیں سنیہ
تلسی تہا نہ جائے کنجن بر سے مینہ

(تمہارے) آنے سے خوشی نہیں ہوتی اور نہ آنکھوں میں محبت ہے

یعنی یہ کہ محبت بھری آنکھیں تمہارا استقبال نہیں کرتیں؛ اے
 تسمی داس ایسی جگہ نہ جائے۔ چاہے وہاں آب زر (اسی کیوں نہ)
 برے۔“

آداب ملاقات میں دو چیزوں کو بہت دخل ہے۔ اولاً خلوں
 دوسرے ظاہر داری۔ وہ لوگ جو میل ملاپ میں خلوص کے قابل ہیں
 بجا طور پر خیال کرتے ہیں اور ان کا یہ مطمح نظر بالکل صحیح ہے کہ۔
 ”ایک غیر مدعو مگر“ *It is much*

پسند خاطر مہمان *better to be an*
 ہونا۔ ایک مدعو مگر *uninvited welcome*
 بار خاطر مہمان ہونے *guest, than to be*
 سے بدتر جہاں تر ہے *an invited but an*
unwelcome one“

نظر غور سے دیکھا جائے تو ”مدعو“ اور ”بار خاطر“ متضاد صورتیں
 ہیں اور انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ بار خاطر لوگوں کو مدعو ہی کیوں
 کیا جائے؟ مگر دنیا میں دنیا دار لوگ بہت ہیں اور ہزار ہا مواقع
 پر انسان اپنی دلی مرضی کے خلاف دعوتیں دیتا اور دعوتیں قبول

(۲۶)

سیرت (یک) نصیحت   سہا (سوا) (سوا) سہا

سیکھ نہ دیکھئے بانڈارا گھر بٹے کا جائے

”نصیحت اسی کو کرنی چاہئے جو نصیحت پسند کر کے بندہ کو نصیحت

نہ دیکھئے (اسی سے) بٹے کا گھر برباد ہوا۔

دوسرے پد میں اشارہ ہے اس قصہ کی طرف کہ چارے کی

ایک رات میں جب کہ بارش ہو رہی تھی ایک بیا اپنے گھونسلے
 میں آرام سے تھا۔ اسی درخت پر ایک بندر بھی تھا جو پانی میں
 بھیگ رہا تھا۔ بے نے اُسے نصیحت کی کہ اے بندر تو نے
 بھی اپنے لئے ایک گھر کیوں نہ بنالیا جو آج بارش میں آرام سے
 رہتا اور یوں مصیبت نہ اٹھاتا " یہ سننا ہی تھا کہ بندر نے جل کر
 بے کے گھونسلے کو نوچ کھسوٹ کر پھینک ڈالا !
 سیکھ نہ دیجئے باتلرا، گھر بے کا جائے !

فلسفیان مسائل

ہوت بھلے کے سوت بورو   بھلو بورو کے ہو چ ۔
 دیپک سے کاجل پرگٹ   کنبل کی بڑے ہا پی ॥

پرگٹ (پرگٹ) - پیدا ہونا

ہوت پہلے کے ست بڑو، پہلو بڑے کے ہوئے
 ویک سے کاجل پرگٹ کنول کیج تے ہوئے

”پہلوں کی اولاد بُری ہوتی ہے اور بڑوں کو بہلی اولاد
 ملتی ہے۔ چراغ سے کالک پیدا ہوتی ہے اور کنول کا پھول
 کیچڑ سے اگتا ہے۔“

علم بہودی و بہتری نسل (نسلیات - Eugenics)
 باوجود ہزار کوششوں اور ساہا سال کی کاوش و جانسوزی کے
 یہ دریافت نہ کر سکا کہ انسانی نسل، جسمانی، حیاتیاتی، اخلاقی و
 عمرانی نقطہ نظر سے کس طرح بہتر بنائی جاسکتی ہے۔ یہ بات

عجیب و غریب ہے کہ کم سن یا کمزور والدین کی اولاد بھی مضبوط، طاقتور ذہین اور محنتی نکلتی ہے۔ اور باصحت، تندرست انسان کی اولاد نحیف و لاغر، کم ہمت اور جاہل نکلتی ہے۔ جاہلوں کی اولاد میں بڑے بڑے ذہین آدمی پائے جاتے ہیں، تو منہارا ذہین آدمیوں کی اولاد کمزور، ناکارہ اور پھوہڑ نکلتی ہے۔

ہندوستان میں بابر اور اس کی پانچ پشتوں نے اور حسن اور ان کی چار پشتوں (حسن، خلیق، انیس، انیس) نے دنیا میں یہ نظیر پیش کی ہے کہ اچھٹوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے تو دوسری طرف ایسی ہزارا مثالیں موجود ہیں کہ کمزوروں کی اولاد بھی ہی رہتی ہے۔ ایک طرف، بہلوں کی اولاد بد نکلتی ہے تو بدوں کی، نیک اولاد ہوتی ہے۔ غرض کہ نفسیات کا علم بالکل ابتدائی حالت میں ہے اور اس کے قوانین و اصول مرتب کرنے میں اطمینان بخش کامیابی انسان کو متوز حاصل نہیں ہوئی۔

بہر حال دو ہے میں شبیہ بڑی لاجواب ہے اور کم از کم اردو دان حضرات کے لئے بالکل نئی ہے۔ جاپانی زبان میں ایک ضرب الشبہ

کہ کنول کی بھی جڑ کچھ میں ہوتی ہے

(۳۸)

سंगत हो गुन अपजै

संगत हो गुन जाय।

बांस फांस उर मीस्सी

एकै भाय बिकाय ॥

سنگت ہی گُن اُو تہجے سنگت ہی گُن جائے

بَاس، پھانس اور میسری ایکٹے بہاؤ بکائے

صحبت ہی سے بشر کی قد پرچانی جاتی ہے، اور صحبت ہی کا لحاظ کیا جاتا ہے چنانچہ بَاس، پھانس اور میسری (سب ہی) ایک بہاؤ پر فروخت ہوتے ہیں،

بالکل صحیح بات بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں انصاف مطلق منوں میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کبھی ماحول کی وجہ سے انسان اور اشیاء کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی خواہ مخواہ عزت میں تنزل آ جاتا ہے۔ لوگ بلا سبب بڑے آدمی تصور کئے جانے لگتے ہیں۔ انھیں خواہ مخواہ اہمیت

حاصل ہو جاتی ہے اور کبھی بلاوجہ ان کی وقعت گھٹ جاتی ہے۔ اور انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اور تو اور کسی شہر میں جب انسان سینہ ہی منانے کے قریب ایک شریف آدمی کو کسی ملاقاتی سے سراہ باتیں کرتے دیکھتا ہے تو اس کے متعلق ایک خاص رائے قائم کرتا ہے اور اُسی شخص کو پھر کبھی علمی تقریر کے موقع پر مقرر کے بالکل قریب پاتا ہے تو اس کی موجودہ رائے پہلی رائے سے بالکل جدا ہوتی ہے۔

بہر طور ماحول سے انسان کی قدر بہت کچھ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے اسی لئے تشکیید نے خوب کہا ہے کہ ”بعض پیدائشی طور پر بڑے ہوتے ہیں بعض بلندی حاصل کرتے ہیں، اور بعض خواہ مخواہ بلند مرتبہ بناؤںے جاتے ہیں۔“ البکر مرحوم نے بھی اسے طرح کا ایک بے مثل شعر کہا ہے۔

بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں
گوگرد راہ ہیں ، مگر آندھی کے ساتھ ہیں

(۳۹)

اس حقیقت کو کہ نا اہل، و نا فہم انسانوں کو تعلیم و تربیت سے نہ تو فائدہ پہونچتا ہے اور نہ پہونچ سکتا ہے، مشرقی شعرا نے بھی خوب

پہچانا ہے۔

فُلّٰہِیْ فَرّٰہِیْ ن بےت   یادیسُیّا بَرّٰہِیْ جَلّٰہِیْ
مُورِو دُدی ن یےت   جِوِگُرمِلّٰہِیْ بَرّٰہِیْ شِو

سُیّا (سو دہا) اُکھیا   یادیسُیّا (یادیس) اُگر
مُورِو (مورک) بیوقوف۔   جَلّٰہِیْ (جلد) بادل
بَرّٰہِیْ شِو (برخُشید) خدا (علم کا دیوتا)

پھلّٰہِیْ پھریں نہ بیت،   یادیسُیّا بَرّٰہِیْ جَلّٰہِیْ
مُورِو ہر دے نہ چیت،   جِوِگُرمِلّٰہِیْ بَرّٰہِیْ شِو

”اگر ہمیشہ آب بہشت کی بارش ہوتی رہے (تب بھی پیہو لگا
پھلّٰہِیْ گاہیں، اسی طرح بیوقوف (سادہ لوح) کبھی ہوشیار نہ ہو سکیگا
حتیٰ کہ علم کا دیوتا ہی اُس کا استاد کیوں نہ مقرر ہو“

(۴۰)

اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ ہم بدینت لوگوں کی خصلت کو پل

سکیں اور انھیں نیک دل بنا سکیں۔ اچھی صحبت سے وہی متاثر ہوتے ہیں جن میں اچھے بننے کی صلاحیت موجود ہو۔ اچھائی کی قابلیت نفس بشری میں ہونی چاہئے تب ہی وہ عمدہ خصال اختیار کر سکیگا اور نہ نہیں۔

تुलसी जो तुम कहते संगत हो गुन होय ।
मांझ उरवारी रमसरा रस को है नहिं होय ॥

ماںجھ (مانجھ) = درمیان   اور واری (اوکھا) = گنا

رَمَسَرَا (رَسرا) = پیورس کا دخت

تُلیسی جو تم کھت تے، سنگت ہی گُن ہوئے
مانجھ اوکھاری رَسرا، رَس کا ہے نہیں ہوئے

”اے تلیسی جو تم کہتے تھے کہ صحبت سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں

(تو یہ بھی بتاؤ کہ گنتوں کے کھیت) میں (اُگنے والے) نرمل میں رَس

کیوں نہیں ہوتا“

یہ ہی نہیں کہ اچھوں کی صحبت سے بُرے اچھے نہیں ہو جاتے بلکہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر بامروت، پاک طینت، خوش مزاج، صاف گوشت باز ہوتے ہیں انھیں کسی ہی بُری صحبت ہو بُرا نہیں بنا سکتی اس حقیقت سے بھی مہندی شعرا اچھی طرح خبردار تھے۔ چنانچہ ایک نامور مثال دیکر گوسائیں تلسی داس نے یوں اس کو واضح کیا ہے۔

तुलसी सांचे सुजन को   का करसकै कुसंग ।
मलिया बिष लागी नहीँ   लिप्टे रहत भुजंग ॥

تولسی سانچے سُجن (سُجن) = شریف   کوسنگ (کُنگ) = بُری صحبت

ملیا (بِش) = زہر   بھوجنگ (بھوجنگ) = سانپ

تلسی سانچے سُجن کو، کا کر سکے کُنگ

ملیا بِش لاگے نہیں، لپٹے رہت بھوجنگ

اے تلسی ایک سچے شریف کو کسی بد خو کی صحبت کیوں کر بگاڑ سکتی ہے

صندل کے درخت سے اڑو ہالپٹا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کا زہر
صندل میں نہیں شرایت کرتا۔

(۴۲)

समय समय सुन्दर सबै रूप कुरंग न कोय
मन की रुची जिता जितै तित तित ती रुचि होय ॥

समय (سمئے) وقت सुन्दर (سندر) خوبصورت
रूप (روپ) شکل

سمئے سمئے سندر سمئے، روپ روپ نہ کوئے
من کی روچی جیتی جتے بت تبتی روچی ہوئے

’پنپنے اپنے وقت پر ہر ایک چیز پیاری معلوم ہوتی ہے۔
(بہلی لگتی ہے)‘ خوبصورتی یا بدصورتی حقیقتاً کوئی چیز نہیں۔ دلکو
جو کوئی جب قدر بہا جاے وہ اسی قدر پیارا معلوم ہوتا ہے۔
یہ بالکل صحیح ہے، کہ حسن و قبح، شیرینی اور رُبوکھا پن، شگئی

اور ناشائستگی، سب اصنافی اصطلاحیں ہیں جن کے متعلق کبھی قطعی طور
 یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ درحقیقت ہیں کیا مثل اخلاقیات کے جالتا
 کی جملہ اصطلاحیں سراسر اضافیت پر مبنی ہیں قطعیت کا جالیات
 میں نام تک نہیں!

کونسی چیز اچھی اور کون سی بُری ہے؟ بہلانی کسے کہتے ہیں؟
 خوبصورتی یا بد صورتی کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ یہہ اور اسی قسم کے
 سینکڑوں سوالات کا نشئی بخش جواب کسی سے نہیں دیا جاسکا۔ اچھی
 اور بُری چیزوں کا تعلق مذاق سے بہت فریسی ہے۔ مذاق
 پابند ہے دل کا اور دل ہے کہ قوانین و اصول کا تابع نہیں۔

(۴۳)

حقیقی معنی میں جتنے بڑے آدمی گذرے ہیں انہوں نے ہمیشہ
 دوسروں کے اوصاف حمیدہ، اخلاقِ جمیلہ، اور عاواتِ عالیہ کی
 عزت کی اتور ہمیشہ اس کا اعتراف کیا اور مغلوب دشمن کی بشرطِ ملکہ و لہجہ
 بہادر فاتح نے ہمیشہ قدر و منزلت کی ہے۔ سکندر اعظم نے مشرق میں
 اکبر اعظم نے ہندوستان میں، فریدرش نے پرشیا میں، نپولین نے یورپ

(۱۲۴)

میں اور سہارک نے جرمانیہ میں مغلوب مگر بہادر دشمنوں کیساتھ سلوک کرنے کے لئے نظیریں قائم کر دی ہیں۔ اسی طرح بڑوں کی عزت بڑے ہی کر سکتے ہیں اور شریف زادوں کی قدردانیت باعصمت عورتیں ہی پہچان سکتی ہیں۔

بیر سہارہیں بیرتا   جتتی جیشتا جان
رہمن سونے سूर کو   بیری کرت بربان ॥

بیر بیرتا (بیر - بیرتا) - بہادر بہادری
جتتی جیشتا (جتتی جیتا) - باعصمت عصمت
سूर (سور) - بہادر   بیری (بیری) - دشمن

بیر سہارہیں بیرتا ، جتتی جیتا جان
رہمن سانچے سور کو ، بیری کرت بربان

”بہادر بہادروں کی تعریف کرتا ہے۔ اور باعصمت ہی عصمت کو پہچانتی ہے۔ اے رہمن سچے بہادر کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔“

کبیر بیری سبکدہ ہے   ایک جیورپو پانچ
اپنے اپنے سوا دکان   سبھی نچاویں نانچ

کبیر (بیل) سبکدہ

بیری (بیری) = دشمن

جیورپو = مقابل

جیو (جیو) = جان

سوا دکان = لذت

کبیر بیری سبکدہ ہیں، ایک جیورپو پانچ
اپنے اپنے سوا دکان، سبھی نچاویں نانچ

”اے کبیر دشمن بہت طاقتور ہیں ایک جان ہے اور مقابل پڑا
ہیں اور ہر ایک اپنے مزے کے لئے ہمیں نچا رہا ہے۔“
کبیر اس نے یہ غصہ کا دوا کہا ہے جسکی تعریف وہ ہی کر سکتے
ہیں جو فلسفیانہ مذاق رکھتے اور فلسفہ کی ابتدائی کلیات کے علاوہ اسرار
خودی سے بھی واقف ہوں کائنات جرمائیکہ قابل ترین فلسفی جسکی بابت

کہا گیا ہے کہ دنیا کے مغرب میں اس کی ٹکڑ کا صرف ایک اور فلسفی
(سفر اٹاکزرا ہے) کہتا ہے:-

”دو چیزیں ہمیشہ دل کو نئی نئی تخیلات اور پُرلیف تصورات سے
معمور کرتی ہیں۔ ایک تو تاروں بھرا آسمان جو میرے اوپر ہے اور دو
وہ اخلاقی قانون جو میرے اندر ہے۔“

”میں اپنے اندر یہ خوبیاں اور یہ کمزوریاں پاتا ہوں، مجھ میں کتنی
ہی برائیاں موجود سہی ریاکاری کا عیب تو میں اپنے اندر نہیں پاتا“
یہہ اور اسی قسم کے الفاظ جو ہمارے روز مرہ میں بھی اکثر بولے جاتے
ہیں۔ ایک فلسفیانہ معتمہ ہیں جنکی تحلیل آسان نہیں ”مجھ میں“ کیا مننے؟
”میں“ کیا چیز ہے؟

بالعموم انسان کے اندر دو قوتیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ ایک عقل
(جس میں ضمیر بھی داخل ہے) دوسرے نفس (جس میں دل بھی شامل ہے)
نفس اور عقل انسان کے جسم پر حکمرانی کرتے ہیں اور گو نفس کا زور بہت
چلتا ہے مگر عقل یا ضمیر بھی کسی طرح بے بس اور لاچار نہیں۔ چنانچہ ہر
مذہب نے انسان کو اس کے نیک و بد افعال کا دتہ دار ٹھہرا کر اپنے

مرا کی امید و بیم دلائی انسان عقل اور نفس دونوں کو اپنا سمجھتا ہے اور
دونوں ملکر جسم و روح کے اتحاد سے انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں۔

اس دوہے میں شاعر نے عجیب بات یہ پیدا کی ہے کہ نہ صرف
اپنے جسم کو بلکہ اپنے نفس کو بھی اپنے سے جدا ٹھہرایا جب جسم و نفس اپنے
نہوں تو ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت و انفرادیت کس درجہ باقی رہا
ہے؟ جسم اپنا، نہ نفس اپنا عقل کا زور ہی کتنا؟ روح تو ایک نامعلوم

شے ہے ہی۔ پھر ”ہم“ کیا ہیں اور ”ہم“ میں “کس قدر ہوں؟

اس فلسفیانہ بحث سے قطع نظر دوہے کے مطلب پر غور کیجئے اور

شاعر کے ذہن کی داد دیجئے کہ کیا بات پیدا کی ہے۔

دنیا میں جس قدر افعال ہوتے ہیں وہ سب ایک نظریہ کے تحت

لائے جا سکتے ہیں جس کو نظریہ لذت کہتے ہیں یعنی یہ کہ ہر شخص کا فعل

جلب منفعت یا دفع مضرت کے لئے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سڑکوں پر

جہانی محنت کرتے ہیں مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں نمود کے لئے دولت

لٹاتے ہیں۔ قوم کے لئے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اپانج خانہ

غریب خانہ معذور خانہ قائم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سینا جاتے ہیں، تھیٹر

دیکھتے ہیں میلوں اور نمایاںوں کی سیر کرتے ہیں، غرض یہ کہ ہر عالم، ماہر،
 زباناں، پیشہ ور، فرد و راہگام یا منظم حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو ہمارا دنیا
 ہیں، بنیادی ہیں، زہد و تقویٰ کے اثر سے اور تعلیم الہی کے مطابق،
 نفس کشی کو اپنا شعار سمجھے ہوئے ہیں۔ لذت کے خواہاں ہیں۔ لذت
 ظاہر ہے کہ تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ روحانی عقلی اور جسمانی! اول تو روحانی
 اور عقلی لذت کی دنیا ہمیشہ بچی زیادہ طلبگار نہیں۔ انسان زیادہ روحانی
 لذتوں کے لئے مرتاہ۔ دوسرے یہ کہ روح اور عقل میں تفریق اور حد
 بندی آسان نہیں بلکہ سخت، مشکل، قریب قریب محال ہے، سچ پوچھئے تو انسان
 جسمانی لذتوں کا آرزو مند ہے۔ اور جسمانی تحلیف سے خد کر رہا ہے
 انسان میں بلکہ تمام جانداروں میں سب سے زیادہ قوی جبلت بانی
 جاتی ہے وہ خواہش پائیدگی ہے اور یہ بھی جانی ہے! ان جسمانی لذتوں
 کو حاصل کرنے کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا؟

بہت بوق طالب علم رٹ رٹ کر محنت کرتے ہیں ڈگری کی خاطر!
 جہاں ڈگری مل گئی کہ ایک محکمہ سے دوسرے محکمہ میں، ایک جگہ سے
 دوسری جگہ نوکری کی تلاش میں جانگلے، خطوط پہ بونچاے، اچھٹیاں لکھیں

خوشامد کی زور ڈلوائے، تب کہیں آرزو پوری ہوئی۔ اور لذتِ انجم کی راحت پہنچانے والی نوکری ملگئی یہی حال تقریباً تمام پیشہ وروں اور آجروں کا ہے۔

لیکن سچ پوچھئے تو دنیا میں یہ کھل پٹی پیٹ کے دھندے کیوجہ سے اس قدر نہیں ہے، جس قدر کہ عیش و راحت یعنی لذتِ نفسانی حاصل کرنیکی بدولت نمودار ہے۔ انسان کو اگر صرف پیٹ بھرنا مقصود ہوتا تو اسکا کام عشرِ عشر بھی مشکل نہ ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا پیٹ بھرتا جاتا ہے اس کے حواسِ خمسہ بیدار ہونے لگتے ہیں۔ جس رفتار سے اس کی زیست کا سامان مہیا ہوتا جاتا ہے اس سے تیز تر رفتار سے خواہشاتِ نفسانی پیدا ہوتی جاتی ہیں چھوٹے چکینے دیکھنے سننے، سونگھنے کی آرزو میں پیدا ہوتی ہیں اور ان آرزوؤں کو تسخیر اور دل کے ارمانوں کو تسلی دینے کے لئے انسان ہر طرح سے کوشاں رہتا ہے اسی لذتِ طفیل ہے کہ دنیا میں اس قدر چہل پل، رونق و گرم بازاری نظر آتی ہے۔

خواہش دید علار الدین سے پوچھنے کہ پداوتی کی ایک جملک
 کے لئے اس نے خود کو برباد کیا، پھر بھی اس کی مراد پوری نہ ہوئی؛
 قوت لامہ دنیا میں انسانوں سے کیا کیا افعال سرزد کرتی ہے اور
 گلی کوچوں میں وقت بے وقت، دن دوپہر، شام رات گھمایا کرتی ہے
 اور انسان مجبور کمزور انسان اس کے چکر میں اس وقت تک پڑا رہتا ہے
 جب تک کہ خود طاقت مفقود نہ ہو جائے۔

حواس خمسہ ایسی زبردست قوتیں ہیں جن کے سامنے خود داری
 ضبط نفس احساس شرافت، راست بازی کی "طاقتیں" طفلانہ ہوتا
 پائی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ اسی لئے کبیر و اس نے سچ کہا ہے کہ
 اے کبیر دشمن بہت طاقتور ہیں ایک جان ہے تو اس کے مقابل پانچ
 ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے مزے کی خاطر (ہمیں) تلخ نچاتا ہے!

تحصیل لذت کے لئے جو جاننا ہی اور کوہ کنی کرنی پڑتی ہے اور
 ہر کامیابی کے لئے جس قدر سرسیمہ جدوجہد و کرا رہے۔ اس کے لئے یہ کہنا
 کہ "اپنے اپنے سوا کو سب ہی نچا دیں تلخ" اتہاد رجہ کی سادگی ہے۔
 "نچ نچانا" ایک متبذل محاورہ ہے مگر جس شان سے آن بان لئے اس

۱۳۱

موقع پر اس کو استعمال کیا گیا ہے اُس سے کہیے اس کی قادر الکلامی ظاہر ہوتی ہے۔

انسان کی قوتِ نفس اور مجبوریِ عقل کو جس عملگی سے پس منظر میں ادا کیا گیا ہے اُس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ انسان بالکل کٹھ پتلی کے مانند نظر آتا ہے جسے پانچوں انگلیاں بچا رہی ہیں۔

۴۵

چمپا تو میں تین گون   رنگِ روپ اور باس
 اب گون تو میں کون ہے   بھنور نہ بیٹھے پاس ॥

چمپا تو میں تین گون رنگِ روپ اور باس
 اب گون تو میں کون ہے بھنور نہ بیٹھے پاس

بی قدریِ عالم کے ہاتھوں دنیا کے بہترین اور قابل ترین افراد کا خون
 ہوا اور شافو نا در ہی انہیں ایامِ زیست ہی میں وہ رتبہ بلا جس کے
 سختی تھے جس طرح سقراط کے دمانہ کے حکام نے سقراط کا خون کیا تھا

اسی طرح دنیا کے طول و عرض میں آج بھی بڑے بڑے استخاس پرتیاہی
 وبراوی چھپانی ہوئی ہے۔ دنیا میں اکثر دیکھا گیا کہ پہلے آدمی کہ کوئی
 نہیں پوچھتا عقل مند اور دیانتدار آدمیوں کا کوئی پرسان حال نہیں،
 حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جڑ ہیں ذاتی شرافت، خاندانی عزت، عقل و ہنر سمیت
 شکل سب کچھ موجود ہو دنیا اور اہل دنیا کی لاپرواہی کی وجہ سے کرسی
 کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاعرانہ انداز میں اسی مطلب کو شاعر سول
 کے پیرایہ میں یوں ادا کرتا ہے :- ”اے چمپا تجھ میں تینوں اوصاف موجود
 ہیں رنگ بھی ہے اور خوشبو بھی پھر بھی کیا سبب ہے کہ بھونرا پاس تلک
 نہیں پہنچتا؟“

(۴۶)

اسی قسم کا ایک اور لاجواب دوہا ہے جو تذکرہ بالادوہ ہے
 بھی بہتر ہے کیونکہ اس میں گرفت کا کوئی موقع نہیں، حالاں کہ قبل کے
 دوہے میں ایک خامی یہ ہے کہ چمپا میں تین اوصاف تو ہیں جن کا ذکر
 کیا گیا ہے۔ مگر جس پہل میں رس نہ ہو وہ کس کام کا؟ اب حب فیل
 دوہے کو لفظی اور مدنی خوبیوں کے اعتبار سے دیکھئے کہ کچھ

چندن پھروں کا رکھنا نیت اٹھ چیرت چام
 کھو چندن کیسی بھئی؟ پرو نیچ سے کام ۹

وہ صندل جو حسینان جہان کی پیشانیوں پر ملا جاتا ہے وہ
 صندل جس کی قدر مندروں میں ہوتی ہے، وہ صندل جو ہر پوجا پا
 کے موقع پر استعمال میں آتا ہے، وہ صندل جو شادی کے وقت دوہا
 دوہن کے ماتھے پر لگایا جاتا ہے، اور جس کا تیل اور عطر جمبیلی کے
 تیل اور گلاب کے عطر سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اُسی صندل کا ایک
 تختہ چار کے گھر میں پڑا ہے جس پر وہ چڑا تراشا کرتا ہے۔ شاعر
 صندل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ”اے صندل بتا اب کہ رزویلوں

۱۳۴

پالاڑا ہے کیسی گذر رہی ہے؟ جس قدر مثالِ نادربے اس قدر لطیف
بھی ہے جس قدر خیالِ پاکیزہ ہے اسی قدر طرزِ ادا و لغزِ لب بھی ہے

(۴۷)

تولسی آہِ گریب کی کبھو نہ کھالی جائے   کبھو نہ نرِ والی جاک
مرے چام کی سانس سے   سارِ بھسم ہو جائے ॥

تولسی آہِ گریب کی کبھو نہ کھالی جائے
مرے چام کی سانس سے سارِ بھسم ہو جائے

”غریبوں کی آہ نہ لو“ یہ نصیحتِ صدیوں سے پشتِ درِ پشت علی
آئی ہے اور ہر قوم کی دہنیت میں یہ قولِ حکمِ طور پر جاگزیں ہے کہ ظالم
کا دنیا ہی میں بُرا شر نکلتا ہے آخرت میں جو نرِ ابھکتی پڑے گی وہ الگ
ہے۔ الوغزِ شاہانِ دی مرتبتِ مثلاً نیرو، نادر شاہ اور مغرور و تشدد
پندِ حاکمین مثلاً قیصرِ ولیم اور بچہ سقا کے نتیجہ کو دیکھ کر یہ نقشِ تپھر کی
لکیر کے مانند ہو گیا ہے۔ عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ ظالم جا بڑھتا

دنیا میں سرخرو نہیں رہ سکتے اور اکثر ان کا نتیجہ خود ان کے لئے خراب نکلتا ہے۔ اسی مفہوم کو تلمی و اس نے ایک نہایت اچھوتے طریق پر بیان کیا ہے ”اے تلمی غریب کی آہ کبھی بے تاثیر نہیں رہتی۔ مردہ چمڑے کی بنی ہوئی دبوکئی سے لوہا بھی گھیل جاتا ہے؟“

بلند خیالی اور ذرّت تشبیہ تو قابل تعریف ہیں ہی مگر اس دوہے کی تمام جان لفظ ”بھسم“ میں پھنک رہی ہے۔ اس دوہے کا حقیقی لطیف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کوئی اہل زبان ہندی صوتیات کا ماہر نیڈت اپنے دل نشین اچھ میں پڑھ کر سنائے۔ یہ اس پایہ کا دوہا ہے کہ اس کے متعلق دعوے سے کہا جاسکتا ہے کہ کوئی صاحب علم و فہم اس کو ناپ نہ نہیں کر سکتا۔

(۴۸)

دو روزہ زندگی کا دکھڑا مشرقی شعراء نے بہت زور دیا ہے۔ دنیا بیچ ہے۔ عالم ایک سرائے ہے۔ دو دن کی زندگی کا کیا بھروسہ انہیں خیالات نے ہماری قوم کو ڈبو دیا جب تک ہندوستانیوں میں خواہش و ارادہ (Der Wille zum Leben) اور زیادہ پایدا

نہوگی۔ الم پرستی کی جگہ چین پرستی نے نیگی قنوطیت کی بجائے رست
 نہ قائم ہو جائے گی۔ اس وقت تک ماسریت کی ترقی کی امید مبوم
 اور مرفہ السالی کی توقع محال ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جدید ترکی کے
 زبردست فرمانروا نے مدارس کے درسی کتب میں قدیم شعراء کے کلام کا
 انتخاب بھی قانوناً ممنوع قرار دیا ہے۔ اس میں ایک بڑی مصلحت پنہاں
 ہے ہمیں بھی چاہئے کہ اس قسم کے ادب کی حتی المقدر مخالفت کریں مثلاً
 اس وجہ سے کوئی ہے۔

ماتر کھ کھ کھ مہار سے   تھکھارے دی مہو
 دکھ دن خوسا آدھا   مہرے دی تو

مائی کہے کھارے تو کیا روندے موئے
 اکدن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے

”مٹی کھارے کہتی ہے تو کیوں مجھے روندتا ہے؟ ایک دن ایسا
 آئے گا کہ میں تجھے روندوں گی۔“

اس دوہے میں اگر کوئی خوبی ہے تو صرف یہی ہے کہ الفاظ میں شیرینی و دل نشینی بہت ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ عوام میں یہ دوہا بہت مقبول ہوا اور اس میں نہ کوئی خیال ہے نہ فلسفہ جو بات کہی ہے وہ غلط تشبیہ و تمثیل ہے وہ غیر موزوں۔

جبر آہستگی اور نزاکت سے کھارٹھی کو حرکت دیتا ہے اس سے کمال شفقت اور انتہائی احتیاط ظاہر ہوتی ہے نہ کہ روندے جانے کا گمان پیدا ہوتا ہے مٹی کی تیاری میں بیشک مٹی کو ملائم کرنے کے لئے جو کچھ سختی برتی جاتی ہے وہ بھی ناقابل لحاظ ہے کیونکہ کسی چیز کو بہتر بنانے کے خاطر اس پر سختی کرنا اور بات ہے اور کسی پر نفی ظلم و تشدد برتنا جداگانہ شے ہے۔ بہر طور وہ کھارٹھی کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور عمدہ چھوڑ کار آمد اشیا دلیا کرتا ہے۔ اسی مٹی کو جنرالا ب یا دریا کے کنارے کس سپری میں پڑی رہتی ہے۔ لا کر اس سے بل بناتا ہے کہ وہ مفید اشیا کی شکل اختیار کرے اس کے ٹوٹنے کا لوگوں کو خوف ہو اور سب سے بھکر لوگوں کے سروں اور جبینوں کی کمر پر بچاے۔ اس الزام کا متعلق کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے مٹی کو روندنا۔ اس دوہے کا کوئی لطیف مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ بجز اس کے

کہ اس میں ایک فرسودہ نصیحت اور ایک پامال تصور مضمّن ہے۔ اُس کے الفاظ میں شیرینی بہت ہے ساتھ ہی اس کے دوسرے حصّے میں بے شباتی عالم کا ذکر ہے۔ ہندوستانیوں کے سدا مغموم دلوں کو بے شباتی عالم کا کوئی شاعر یا مضمون سنا دیجئے اور وہ انھیں ضرور بھائے گا یہ ہماری کمزوری ہے کہ اس دُوبے کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دُوبے کی تائید میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ”اصلی“ مقصد یہ ہے کہ انسان غریبوں پر ظلم نہ کرے اور اپنے قلب کی سختی کے باعث ان مظلوموں کو اس طرح اپنے پیروں تلے نہ روند ڈالے جیسے مٹی کو کھار روندتا ہے۔

اس کے جواب میں میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ ”روندنا“ کے معنی میں شے غیر منصفانہ ظلم و تشدد و سختی و بے رحمی مضمّن ہیں۔ فرعون مصریوں کو روند کر تاتھا۔ اہل چین غیر مالک کے باشندوں کے ہاتھوں روندے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہے۔ مگر والدین کی سزا یا تمدنی مالک کے قیود کو روند جانے سے تعبیر کرنا بیجا ہوگا۔ حقیقتاً یہی کوئی ”روندنے“ کا لفظ اس وقت استعمال نہیں کرتا جبکہ سختی سے خود اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو جس پر سختی

یکجائے۔ اب اس مفہوم کو دوہے پر منطبق کر کے دیکھئے یہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ مٹی کی قدر قیمت میں کئی گنا اضافہ محض کھار کی کوششوں کی بدولت ہوتا ہے اس پر بھی مٹی سے یہ کہلوانا کہ ”اے کھار تو مجھے نہ روزی“ یعنی مجھ پر ظلم و تشدد نہ کر مٹی کی احسان فراموشی یا کم از کم نادانی ظاہر کرتا ہے کیونکہ جس شخص کی بدولت مٹی کے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے کام آسکتی ہے اسی کی وہ شکایت کرتی ہے۔

بالفرض شاعر کی غرض اس دوہے سے یہ تھی کہ ظالموں کو ظلم و تشدد سے باز رہنے کی ہدایت کیجائے یا امیروں کو غریبوں کی حقارت سے منع کیا جائے تو ہمیں کہنا پڑیگا کہ شاعر کو اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں مطلق کامیابی نہیں ہوئی۔

ظلم و تشدد سے باز رہنے کی ہدایت کا یہ طریق نہیں بلکہ شاعر نے انداز میں نصیحت یوں کیجاتی ہے

کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آگیا

یکسر وہ استخوان شکستوں سے چوڑھا

کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر

میں بھی کبھی کسی کا سر پر غم نہ رہتا !

(میر)

ہندی میں بھی یہ ہدایت کنی بار عمدہ پیرا یہ میں کی گئی ہے چنانچہ
اس سے قبل ہی باری نظر سے یہ دو ہا گزر چکا ہے۔

تنہی آہ گریب کی کبھو نہ کھالی جائے
مرے چام کی سانس سے سا برہم ہو جائے

اب ایک اور دو ہا سنئے اور شاعر کی ندرت تشبیہ کی داؤد
اور حقیقت حالت کا بھی لحاظ کیئے۔

تین کا کبھو نہ نیند دے جو پاخانہ تر ہو یا ۔
کبھو نہ ڈی آں رین پائے پور چنےری ہو یا ॥

پیر تخلیف   پور (زیندے) حقیر سمجھے
چنےری (گھنیری) بخت۔

تنگا کبھوں نہ مندے بھوپائین تر ہوئے
کبھوں اڑے آنکھیں پئے پیر گھنیری ہوئے

”اُس (تنگے) کو بھی (جو پاؤں کے نیچے ہو) حقیر نہ سمجھے، کبھی اڑ کر
جب وہ آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔“

بیشل تشبیہ ہے۔ اب اس دوہے کو ذرا کھارو اے دوہے کے
مقابلہ کر کے دیکھئے کہ دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ معلوم کرنا خالی از
پرسی نہ ہو گا کہ یہ دوہا اور کھارو والا دونوں کبیرا اس نے کہیں
مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک ہی مقصد کے حامل کرنے میں ایک
ہی شخص کو کبھی ناگھامی ہوتی ہے اور کبھی کامیابی۔

(۵۰)

नेह सगा सोई सगा
मां बैठो तूया जरै

हाड़ सगा नीहं होय ।
अचरंज जाकों होय

سودھ (سوئی) = وہی ۔

نہ (نیہ) = محبت

ہڈا (ہاڑ) ہڈی انچر (اچر) تعجب۔

نیچہ سگا، سوئی سگا، ہاڑ سگا نہیں ہوئے
مال مٹھی، تر یا حربے اچر جگ کو ہوئے

”جس سے محبت ہو وہی سگا ہے، ہڈی (خون) لگی نہیں ہوتی۔ مال مٹھی
رہی اور بیوی ہلاکی ہر ایک اس تعجب کی بات کو دیکھے“

مشرقی مالک میں خصوصاً اور یورپی و امریکی تہذیب کے ان
خاندانوں میں جہاں وجدانیت (Sentimentalism)
کا اب بھی تسلط ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں محبت خونی رشتہ کی بدولت
ہوتی ہے ”خون کا جوش“ ہے ”آخر اپنا خون ہی تو ہے“ قوم کے افراد کو چاہیے
کہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کی طرح چاہیں ”یہ اور اسی قسم کے جملے جو ہمارے
زندگی میں عام طور پر روزانہ بے تحلفت بولے اور بے چون و چرا تسلیم کر لئے جاتے
ہیں اس کی دلیل ہے کہ محبت اور خونی تعلق عن خاص و عام کے اعتبار سے لازم
و لازم صورتوں میں جلتے ہیں یعنی جنہیں خونی تعلق ہوگا انہیں محبت بھی ہوگی حالانکہ
انہیں کہ لوگوں میں محبت ایسی خونی تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے خون اور محبت میں کوئی

معینہ و مقرر نسبت نہیں اور نہ وہ لازم و ملزوم ہیں یعنی یہ کہ جس قدر
 کارشتہ ہوگا۔ اس قدر کم محبت ہوگی اور انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد
 چاہیگا۔ اگرچہ یہ ایک واقعہ ہے کہ اکثر انسان اپنی اولاد کو سب سے
 زیادہ چاہتا ہے مگر یہ ہمیشہ ضروری نہیں۔ ”اکثر“ اور ”ہمیشہ“ میں فلسفیانہ
 نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کسی قانون یا کلیہ کے
 خلاف ایک مثال بھی پیش کیجاسکے تو وہ قانون مطلق معنی میں صحیح نہیں
 رہتا۔ اس میں صرف اضافی صحت باقی رہ جاتی ہے۔ اگر کسی جہانی نظریہ
 کے خلاف ایک مثال بھی پیش کیجاسکے تو اس کی خصوصیت قطعیت سے
 گھٹ کر اضافیت پر آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں بھی
 تسلیم کرنا پڑیگا کہ خونی رشتہ میں محبت کا ہونا لازمی نہیں ہے! کیونکہ یہ بھی
 اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے بھانجے بھتیجیوں سے زیادہ اپنے دوست
 اور اس کی اولاد کو چاہتے ہیں۔ نادر شاہ کو یقیناً ایک عرصہ تک ستارہ
 سے زیادہ محبت تھی نسبت اپنی حقیقی اولاد کے۔ راجندر جی اور بھرت
 اگرچہ سوتیلے بھائی تھے مگر ان میں گے بھائیوں سے زیادہ محبت تھی
 اور جس وفاداری اور ایمانداری سے بھرت نے راجندر جی سے سلوک کیا

وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اگر راما نے والد کے حکم کے مطابق جلا وطنی قبول کی اور (۱۴) سال اپنے وطن سے جدار ہوا۔ بن بن کی خاک چھانی اور مصیتیں جھیلیں تو بھرت نے ایمان داری سے بڑے بھائی کی قائم مقامی کی اور راما کی واپسی پر اپنی سلطنت آگئی ہوس میں کئی بادشاہوں نے گئے بھائیوں بھتیجیوں اور والدین کا خون کیا اور جن کی ظالمانہ، ذلیل حرکات کی تاریخ میں بلا مبالغہ ہزار مثالیں ملتی ہیں (سوتیلے بھائی کے سپرد کی۔ اگر خونی رشتہ سے محبت پیدا اور قائم ہتی تو قابل پرہیزگار وار نہ چل سکتا۔ علاء الدین اپنے چچا کا قاتل نہ بنتا۔ اور گوتم بدھ حق کی تلاش میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر خاموش یوں چلے نہ جاتے اس حقیقت کو حافظ شیرازی نے اپنے ہمیشہ کلام میں اس طرح ظاہر کیا ہے۔

ایں چہ شوریت کہ در دو دستہ می بینم
ہمہ آفاق پر از فتنہ و شرمی بینم

ہیچ رحمی نہ برادر بہ برادر دارد

ہیچ شفقت نہ پدر را بہ پسر می بینم
دختران را ہمہ جنگ است و جدل با مادر

پسران را ہمہ بدخواہ پدر می بینم
 غرضیکہ لگاؤ سہمردی ہو تب ہی محبت پیدا ہوتی ہے اور جس
 جس قدر رابطہ ہو جائے اسی قدر محبت ہو جاتی ہے بعض والدین کو اپنی
 ناخلف اولاد سے نفرت ہوتی ہے اور وہ کسی دوست کی اولاد کو اپنی جان سے
 زیادہ عزیز رکھتے ہیں پس ثابت ہوا کہ محبت اور خونی رشتہ کا ہونا کوئی
 قانون، کوئی کلیہ، کوئی نظریہ یا کوئی قطعی اصول نہیں۔

Higher جس حقیقت کو اعلیٰ انسانی تحقیقات (psychological research) نے بھی اب تک بخوبی
 نہیں پہچانا۔ اس کا ذکر یہ ہندی شاعریوں کرتا ہے، 'محبت سگی ہوتی
 ہے اور لگا ہونے کی دلیل ہے۔ ہڈی یا خون کا ایک ہونا گتے پن کا ثبوت
 نہیں (جس سے جس قدر محبت ہو جائے وہ اسی قدر لگتا ہے قطع نظر اس کے
 کہ اس سے قدرتی رشتہ کیا ہے) کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ماں اپنے
 گتے بیٹے کی کرایا کریم (cremation) کے وقت ٹھٹھتی رہتی ہے
 اور بیوی اور بچہ اپنی انتہائی محبت اور وفاداری کے اپنے زندگی کے ساتھی پر ہزار ہوں کو بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔

دوبے کے پہلے دد ٹکڑے

نہیہ سگا سہیہ سگا ہاڑ سگا نہ ہویہ

تو ناقابل اعتراض ہیں اور نفسیاتی مشاہدات کے بالکل مطابق ہیں۔
 مثال میں البتہ گرفت کا موقع ہے مگر شاعر نے (غالباً سماجی طریق کی راج
 رکھنے کی خاطر) عورت کو *معدنہ* کیا ہے۔ وہ اس کا ذکر ہی
 نہیں کرتا اور نہ شاعری میں اس کی ضرورت ہے کہ عورتیں زیادہ تر معاشر
 دہاتو خاندانی زور و ہم پرستی اور رسوم کی اندھا دمنہ تقلید میں اوجھل
 کندھیں، خود غرض برہمنوں کی غدارانہ پالیسی کی وجہ سے زبردستی جلائی جاتی
 تھیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اکثر عورتیں بیوگی کی معاشی تکالیف اور معاشی
 دولت کے خوف سے ایک مرتبہ ہی آگ کی تکلیف جہیل کریموت میں سکھ پانے
 کو نسبت اس بیوگی کی زندگی کے قابل ترجیح سمجھتی تھیں جس میں انسان
 دوسروں کا محتاج اور دوسروں پر بار بکڑ زندہ موت کے مزے چکھنے اور
 مردہ زیست گزارنے پر مجبور ہوا اس طرح وہ اپنے کفیل خاندان اور سرپرست
 ساتھ سستی ہو کر تمام مصائب دنیوی سے نجات حاصل کرتی تھیں۔

شاعر عورت کو *معدنہ* کرتا ہے اور نہایت مدگی سے

والدین پر ایک طعن آمیز چوٹ کرتا ہے۔ ایک سمجھدار نختہ شناس ماہر باندا
 کے لئے اس مختصر بات **मां तृती** میں دنیا کے معنی پہاں ہے۔
 ساس بہو کے تلخ تعلقات، ساس کا ظلم و تشدد اور بہو کی بے بسی و معصویت
 کے باوجود کسی شخص کی کرایا کرم کو اس کی ماں بیٹھے دیکھتی رہے اور بیوی
 شوہر پر پھینٹ چڑھائے جائے۔ دنیوی نا انصافی کا بدیہی ثبوت اور
 عورت کی بے بسی کی صاف مثال ہے۔ شاعران تمام باتوں کو ہنر ظاہر کرتا
 وہ صرف یہی کہتا ہے کہ ”ماں بیٹی رہے اور بیوی جلے“ ہر ایک اس عجیب بات کو
 دیکھے عجیب بات کیا ہے؟ کنوں دیکھتا رہے دل جلے۔ ظالم جنے مظلوم شہید
 ستانے والی آگ کے پاس نہ پھٹکے اور جس پر ستم ڈھائے گئے ہوں وہ
 جتنی جاگتی مردہ شوہر کیساتھ جل کر خاک ہو جائے کیا عجب ہے کہ ساس
 اپنی حقیقی گزنا قابل اظہار آرزو کو پورا ہوتے ہوئے یعنی بہو کو زندہ جلتے
 ہوئے دیکھ کر تماشہ دیکھنے والی کی حیثیت سے سلطنت اندوز ہوتی ہو
 بہر کیف ہندو ستورات نے بھی حتی المقدور مذہبی احکام کی پابندی
 کی ملت کے طریق کو خوب نباہا۔ اور وفا و ای و محبت کی ایسی انتہائی
 مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ جس کی نظیر کسی ملک کے کسی دور یا

میں نہیں ملتی اور نہ آج کسی قوم میں پانی جاتی ہے ۔
 ہچو بند وزن کی درعاشقی مردانہ نیست
 سوختن بر شمع کشتہ کارہر پروانہ نیست

(۵۱)

उत्तम जनस्यो मिलतहो औगुनस्यो गुनहोय,
 घनसंगरवारो उदधिमिलि बरसै भीठो तोय ॥

उत्तम (اتم) = اعلیٰ عمدہ   अवगुन (اوگن) = بدانی .
 घनसंग (گھن سنگ) = بادلوں کے ساتھ .

उदधि (اوودھ) = سمندر کا پانی . तोय (توئے) = پانی
 अतम जन सों भलत ही , औगुन सों गुन भूँ
 गहन संग कहारु ओदोदध मल बरसै मिथुनूँ

”عمدہ آدمیوں میں ملتے رہنے سے بُرائیاں خوبیاں بن جاتی
 ہیں سمندر کا کھارا پانی بادلوں میں مل جانے کے بعد برستا ہے تو میٹھا

ہوتا ہے۔

اثر پذیری کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ جو فطرتاً برے ہوتے ہیں انھیں چاہئے کہ کتنی ہی عمدہ سوسائٹی میں رکھا جائے یا اعلیٰ اخلاقی تعلیم دی جائے وہ کبھی درست نہیں ہو سکتے، دوسرے وہ لوگ جو فطرتاً نیک ہیں انھیں دنیا کی بدترین سوسائٹی اور بدترین ماحول نہیں بگاڑ سکتے، تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو فطرتاً نیک ہیں نہ بد، جن میں اچھے یا برے بننے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور جس قدر ان میں اثر پذیری کا مادہ ہوتا ہے اسی قدر وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں

۵۲

सात स्वर्ग अपवर्ग सुख वीर्य तुला इक अंग
तेले न ताही सकल मिल जो सुरवल वसत संग

स्वर्ग (سورگ) بہشت ، अपवर्ग (اپورگ) غیر معمولی

लव (لوا) - فائدہ

तुला (تولا) - ترازو

सात संग (ساتنگ) معاشرت

سات سو رگ اپور گنگہ، دہرے تھلا اک انگ
تو نے نہ تا ہی سکل ملے، چو سکہ نوست ننگ

”اگر ساتوں بہشت کی غیر معمولی خوشی کو ترازو کے ایک پڑیلے
بکھر تو لے تب بھی میزان اس سپین و افادہ کے برابر نہ ہوگا جو ہمیں عمدہ
معاشرت (سوسائٹی) ملے حاصل ہو تا ہے۔“

عمرانیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ معاشرت ہی نہ کہ سلطنت و
افراد ترقی و منزل کا حقیقی ناخذ ہیں جب سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے
تو افراد اور امور سلطنت بھی برباد ہونے لگتے ہیں اور جیسے جیسے معاشرت
کئی حالت سدھرتی جاتی ہے ویسے ہی سلطنت کا کاروبار بھی ہتھلکا جاتا
ہے اور افراد بھی بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں اس کلیہ کی تائید میں
دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں بہم اگر اسے تسلیم کر لیں تو تمہیں اس کے
دوہے کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم کسی طرح اس تباہ کن کو کمانا
معاشرت کے مبادلہ میں ساتوں بہشت دیدے غیر مفید نہیں ٹھہر سکتے
خصوصاً قومی نقطہ نظر سے عمدہ معاشرتی عمدہ قوانین اور کثیر مال و زر

بد رجا بہت ہیں۔ اگر ہندوستان میں اس قدر معاشرتی عیوب نہ ہوتے تو
 آج ہندوستان نہ اس قدر مغلس ہوتا اور نہ وہ یوں سیاسی، عمرانی، شکلات
 میں مبتلا رہتا۔

(۵۳)

अपनी प्रभुता को सबै बोलत झूठ बबाय ।
 वेश्या बरस बटावही योगी बरस बढ़ाय ॥

प्रभुता (پرہیوتا) بڑائی، فضیلت، वेश्या (ویشیا) عصمت فروش

اپنی پرہیوتا کو سب سے بولت جھوٹ بنائے
 ویشیا برس گھٹا وہی، یوگی برس بڑھائے

”اپنی بڑائی (فضیلت) کے لئے ہر ایک بات بنا کر جھوٹ
 بولتا ہے۔ کسبن (اگر) عمر گھٹاتی ہے، (تو) جوگی عمر بڑھاتا ہے۔
 جھوٹ خواہ مخواہ کوئی نہیں بولتا۔ اس کی محک یا تو خود بخود
 ہوتی ہے نہیں تو ”دانتی“ جس قدر خود

خود غرضی کی طاقت زبردست ہے اس سے قوی تر دانتی کی طاقت ہے۔ نیپولین جیسے مردم شناس کا قول ہے کہ وہ لوگ جو اور امور میں کتنے ہی عاقل کیوں نہ ہوں دانتی کے جذبہ سے وہ بھی مجبور ہیں۔ خوشامد قصیدہ گوئی انھیں بھی پسند ہے سلطنت کے خطابات، قوم کی تعریف کے وہ بھی آرزو مند ہیں۔ اور تو اور گھر کے ٹوکر چاکر بھی کچھ دل خوش کن بات کہیں تو ان کے لئے بہت ہے۔“

اسی جبلت سے مجبور ہو کر عورت اپنی عمر کم بتاتی ہے کیونکہ کئی عمر جوانی کا ثبوت ہے اور جوانی، دائمی جوانی، چونکہ ناممکن ہے لہذا عورت زمانہ جوانی کو حتی المقدور طولانی بنانا یا ظاہر کرنا چاہتی ہے جس عورت میں دینیوی آرزوئیں جس قدر زیادہ ہوں گیں اسی قدر وہ جوان رہتے

Vanitv (وہ جذبہ جو تمام جانداروں میں موجود ہے، اسی جذبہ سے مجبور ہو کر انسان اپنے آپ کو بڑا کرنا اور ”مشہور کرنا“ چاہتا ہے۔ ”نام کی خواہش“ تعریف کی آرزو“ چرچہ کی ہوس سب اسی جذبہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اردو میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ غرور، مستز، کھٹہ، ناز و نیر اس سننے میں کبھی کبھی بولے جاتے ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی لفظ بھی Vanitv کا مترادف نہیں۔

بننے یا ظاہرہ جوان دکھائی دینے کی آرزو مند ہوگی۔ اسی لئے عورت
عمر کم تبلا کر اپنی جوانی ظاہر کرنا چاہتی ہے۔

برخلاف اس کے سادہو کی عمر جس قدر زیادہ ہوگی یا ظاہرہ معلوم
ہوگی اسی قدر عوام پر اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ زہد و تقویٰ پر ہنس و نفرت
کشی کی مدت جس قدر طولانی ہوگی اسی قدر رعب و نیداری خاص و عام
آسانی سے قائم کیا جاسکے گا۔ علاوہ برین بڑھاپا، خزانہ تجربہ، اے کے مانند شمار
کیا جاتا ہے۔ لہذا سادہو کے لئے شان قائم کرنے اور دبذبہ کو برقرار رکھنے
کے لئے زیادتی عمر بہت معین ہے پس سادہو صوبہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں
تو زیادہ تر اسی جذبہ و انتی پے مجبور ہو کر بولتے ہیں۔ ”توجہ“ ”عزت“ ”وقار“
”اُور سطوت“ کے آرزو مند سادہو بھی ہوا کرتے ہیں۔ کون ہے جو شہرت کا طلبگار
تعریف کا متمنی اور حسین کا شیدا بنی نہ ہو؟ یا کم از کم اپنی طرف لوگوں کی
توجہ مبذول کرانے کا مشتاق نہ ہو؟

یہ دودھا اس کا ثبوت ہے کہ ہندی شعرا میں نفسیاتی
مشاہدات کی کس قدر قوت ہے اور یا وجود سادہو پرست ہونے
کے ہندی شعرا سچائی کے اظہار میں کس ہو رجا اخلاقی جزبات و بے باکی

۱۵۴

سے کام لیتے ہیں۔

عاشقانه خیرا

اپنی گرجن بولیت کہا نہورے توئے
تو پیارا موجدیو کا، موجدیو پیارا موئے

نہورے توئے = احسان

اپنی گرجن بولیت کہا نہورے توئے
تو پیارا موجدیو کا، موجدیو پیارا موئے

”میں اپنی خاطر تجھ سے بات چیت کرتی ہوں! تجھ پر کیا احسان ہے؟“

تو میری زندگی کا پیارا رہے! اور میری زندگی مجھے پیاری ہے!“

ہندی شاعری کے بہترین نمونوں میں بلاشبہ اس دُورے کا بھی انتخاب

ہوگا۔ جس میں بلند خیالی الفاظ کی شیرینی، ندرتِ تخیل سب کچھ موجود ہے۔

انتہائی محبت کی انتہائی وسیلِ قلمی بے غرضانہ سلوک بے حدیہ کچھ بکے دل

احسان احسان ہی پیدا نہ ہوا ورنہ ہر طرح سکون و راحت نصیب ہو۔

جس وقت حبیبِ احسانات کا ذکر کرتا ہے تو یہ خیال کر کے احساسِ احسان

اس کے دل پر بار ہے محبوبہ اس ماؤنی تکلیف دینے کو بھی گوارا نہیں کرتی
اور اس سے کہتی ہے کہ وہ خود غرضی کی وجہ سے ملتی جلتی اور اس سے بات
چیت کرتی ہے کیونکہ محبوب اس کی جان کا پیارا ہے اور اس کی جان
خود اسے عزیز ہے ! پھر محبوب پر کیا احسان ؟ !

خصوصاً جب کہ تمام محبتی معاملات میں انسان ہمیشہ سے خود کو
بے غرض، غفلت اور قربانی کا مجسمہ ظاہر کرنے کا عادی ہے ایک محبوب کا
خود غرض ظاہر کرنا (وہ بھی بالراست محبوب سے) ندرت تحیل کی انتہائی
مثال ہے۔

(۵۵)

नदी किनारे धुआं उठते हैं मैं जानूँ कुछ होय ।
जा रह्यो मन भई बहो न जलता होय ॥

ندی کنارے دھواں اٹھتے ہیں جانوں کچھ ہوئے
جاکارن جوگن بھئی، وہی نہ جلتا ہوئے

لڑائی اور شیدائی کے معنی اختتامِ محبت کے نہیں۔ لڑائی ہو جائے ،
 تعلقات منقطع ہو جائیں ملنا جلنا چھوٹ جائے ، پیام و سلام باقی ہے
 پھر بھی جن لوگوں میں محبت ہو جاتی ہے اس کے اثرات مدت تک
 لکھ بے اوقات تا دمِ زلیت قائم رہتے ہیں۔ قوی جذبہ کو قوی تربۂ
 مغلوب کر لیتا ہے اس طرح کمزور محبت سے زیادہ قوی محبت کا اثر ہوتا ہے
 تاہم کمزور محبت بھی تو باقی رہتی ہے اور بغیر رنگ دکھلائے نہیں رہتی۔
 اسی خیال کو ایک اردو شاعر نے بھی اچھی طرح ادا کیا ہے۔ سہ

غیر سے پوچھ لیا کرتے ہیں حالتِ مسیری

دل میں باقی ہے ابھی بوئے محبتِ مسیری

اسی حالت کو کسی ہندی شاعر نے ایک نہایت نازک پیرایہ میں

یوں بیاں کیا ہے۔

”ہندی کے کنارے دو جاں اٹھ رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ

ضرر نہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ (محبوبہ نے بوجہ اپنی

وہم پرستی کے یہ خیال کر لیا کہ اس کے صیب کو کہیں

ضرر نہ پہنچا ہو اور وہ دل ہی دل میں کہتی ہو کہ

جس کی وجہ سے میں تارک الدنیا بنی کہیں وہی نہ جلتا ہوئے، مستور
کی زود اعتقادی المہمپستی و وہیت کے علاوہ دلی تعلقات اور اثرات
محبت کی یہ پر کیف تصویر مہندی شعرا کے ماہر نفسیات ہونے کا ایک لالچہ
ثبوت ہے۔

(۵۶)

پریتم ہم تم ایک ہیں ، دیکھن کے ہیں وئے
ممن سے ممن کو تو لئے کبھی نہ وہ من ہوئے

پریتم ہم تم ایک ہیں ، دیکھن کے ہیں وئے
ممن سے ممن کو تو لئے کبھی نہ وہ من ہوئے

”اے محبوب ہم تم دراصل ایک ہیں۔ صرف دیکھنے کو دو ہیں
جس طرح ترازو کے پڑوں میں ایک من (اناج) کو ایک من (بانٹ) ہے
تو لئے (تو ایک ہی من رہتا ہے کبھی دو من نہیں ہوتے) اسی طرح ہم
(ایک ہی ہیں)۔“

انتہائے محبت سے خواہش جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ دوسرے میں جذب ہو جائے اور دو کی تفریق ہی نہ رہے جہانی اعتبار سے چونکہ یہ خواہش ناممکن ہے لہذا انسان کمزور انسان اپنے دل کو خوش کرنے اور دماغ کو بھول بھلیوں میں ڈالنے کے لئے سوچ سوچ کر ایسے پیرہے بیان اختیار کرتا ہے جس سے ظاہر اس کے شوق کی کامیابی کا ثبوت ملتا ہو بعض مواقع پر فریب دماغ بھی کسی قدر دل خوش کن ہوتا ہے !

اسی قسم کا اور اسی جذب محبت کا پیدا کردہ فارسی شعر بہت مشہور ہے :-
 من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی
 تاکس نہ گوید، بعد ازین، من دیگرم تو دیگری
 مگر جو بات اس ہندی دوہے میں ہے۔ وہ فارسی شعر میں موجود نہیں
 من کے مننی ہندی میں دل کے بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لطف ہندی دوہے میں ہے وہ اس شعر میں کہاں ؟

کر کاں پت پتیاں لیر بت۔ جل भर आवत नैन
 केरो कामाज हाथ दै۔ मुख ही कहयो बैन ॥

جल (بل) پانی

کر (کر) ہاتھ

کر گانیت پتیاں لکھت جل بھراوت نین
 کورؤ کا گنج، ہاتھ دے مکھ ہی کہیو بین

”خطا لکھتے وقت آنکھوں میں آنسو بہا آئے اور ہاتھ تھرتھرانے لگے
 ساوہ کاغذی (پیامبر کے) ہاتھ دیکر کہا کہ زبانی ہی جیسا ہی حالت زار
 بیان کر دیتا“

ہندی شعرا نفسیاتی لمحات

کو خوب سمجھتے تھے ایک سنگدل بے وفا اور خود غرض دنیوی انسان کی برائی
 جس کے دل میں محبت شوق ملاقات یا یہ کہ سچا عشق موجود ہے اپنے محبوب کی
 بلانے کے لئے اپنی حالت زار بذریعہ تحریر پیامبر کے ہاتھ روانہ کرنا چاہتی

اور جب وہ لکھنے بیٹھتی ہے اس کا دل اپنے ناقابلِ مصلاب مضبوط
تحریر میں لاتے وقت اُمنڈ آتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں اور ہاتھ
میں تھر تھرا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس یاس کی حالت میں سادہ
کاغذ ہی پیامبر کو سپرد کر کے کہتی ہے ”کلمہ ہی کہنا بن“ یعنی زبانی ہی میری حالت
بیان کر دینا۔“

ایک شریف عورت اپنے تئیں اس قدر لبیل کرے کہ اول تو بلائے
پھر تحریر اُمنصاب بیان کرے یہ نہیں سمجھتا۔ ایک ذلیل سے ذلیل انسان
میں کچھ نہ کچھ خود داری ہوتی ہے اور ہر شریف عورت صرف ایک محدود
درجہ تک اپنی ذلت گوارا کر سکتی ہے۔ بن بلائے اگر اس کا دل نہیں مانتا
تو تحریر اُمنصاب بیان کرنا، جذبہ رحم کو مشعل کرنا اس کے محبت کا دھوڑ
نہیں بلکہ اس کے رحم کا فقیر بننا یہ بھی نہیں سکتا۔

جذبہ عشق اور قوت خود داری (Self-dependence)

کے باہمی تنازعہ کو جس طرح اس دوہے میں ادا کیا گیا ہے اس سے بہتر
مثال کشاں سے بھی نہیں مل سکتی۔

خوٹو ن سسوتا کی झलक झलकियो जीवन अंग ।
 दुयत देह दो हुन मिले देत ताफ़तारंग ॥

سسوتا (سسوتا) : بچپن -
 जीवन (جودن) : جوانی -
 अंग (انگ) : جسم -
 देह (دیہ) : جسم -
 हुन (ہن) : رنگ -
 ताफ़ता (تافتا) : دھوپ چھاؤں -

چھٹی سسوتا کی جھلک جھلکیو جوون انگ
 دوت دیہ دوہن ملے، دیت تافتا رنگ

ہندی شعر کی بلند خیالی اور ندرت تشبیہ کی ایک مزید مثال یہ دوہا ہے۔ ایک کم عمر و شیزہ کی جسمانی حالت کو ظاہر کرنے کے لئے کہتا ہے کہ بھی بچپن (سسوتا) کا زمانہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا کہ جوانی جھلکنے لگی ہے بہ دورنگی جسمانی کیفیت ایسی ہے جیسے دو رنگوں (اووسے اور لال) کے

ملنے سے دھوپ چھاؤں پیدا ہوتی ہے، "ابتدائے شہاب کو دھوپ چھاؤں
سے تعبیر کرنا نہایت نازک اور لطیف مثال ہے۔

(۵۹)

عورت میں نسبت مرد کے رشک کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے
وہ چاہتی ہے کہ اس کا پتی ان تمام دوسری عورتوں سے نفرت کرے
جو کسی طرح بھی زمرہ رقابت میں داخل ہوئیں اس حسرت کو یعنی اپنے پتی کو
صرف اپنے ہی لئے مخصوص کرنے کے لئے وہ خود ہر قربانی و جانفشانی کے
لئے بخوشی آمادہ ہوتی ہے۔

आजाप्याररे नैन में पलक ठाप तोय लूं ।
ना में देखूं और को ना तो को देखन दूं ॥

آجا پیارے نین میں، پلک ڈھلپٹے ہوں
نہیں دیکھوں اور کو، تا تو کوں دیکھیں ہوں

”اے پیارے میری آنکھوں میں سما جا۔ اور میں تجھے پلکوں سے ڈھلپٹے ہوں۔“

”میں کسی اور کو دیکھوں اور نہ تجھے دیکھنے دوں۔“

”نا تو کوں دیکھن دوں“، دوہے کا یہ ٹکڑا بہت ہی مزیدار ہے

(۶۰)

اسی قسم کا ایک دو باب ہے جو نفسیاتی نقطہ نظر سے بہت ہی عجیب ہے
ہر انسان کے دماغ میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس کے باعث اس سے
ایسے حرکات سرزد ہوتے ہیں جو عقل کے سراسر خلاف ہوں۔ ٹھوکر کھانے
سے انسان کو فوراً طیش آجاتا ہے اور اسکی طبیعت بے تحاشہ اس پتھریا
رکاوٹ کو ٹھکرانا چاہتی ہے جس سے اسے ٹھوکر لگی ہو جس چیز (مثلاً
تحت کے کونے یا منیر کے پاس) سے کسی لمحہ کو ضرر پہنچتا ہے اور وہ بچہ رونے
لگتا ہے۔ اس بیان چیز کو ”مارنے“ سے بچوں کی طبیعت جس طرح ہل جاتی
ہے اور بچوں کے ”جذبہ انتقام پسندی“ کو تسلی دیتی ہے اسی طرح معمر اشخاص
بھی اپنے دلکی بھڑاس بدلتی سے نکالتے ہیں، کونے کی عادت بدو عادی نے
کی خصلت، اسی جذبہ سے پیدا ہوئی جب کسی ماہر فن کا کام نہیں سمجھتا۔
اور اس کی طبیعت چھڑچھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اسی جذبہ سے مجبور ہو کر اپنی
اوزار قوت دیتا ہے۔ کہا نا پسند نہ آئے تو لہانے کے برتن پھینک دیتا ہے

غرضکہ یہ روزانہ مشاہدے کی بات ہے کہ انسان کے کردار میں عدم عقلیت بھی بہت ہے۔ "واع کا یہ" غیر عاقلانہ عنصر رشک و جلاپے کے معاملات میں کس درجہ قوی ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم بہ آسانی اس دوہے سے کر سکتے ہیں جو اپنی قسم کا ایک ہی ہے

(۱) زیر تیس کے لئے دیکھئے: کارل برنمان (Carl Brinkmann) کی تصنیف Gesellschaftslehre (مطبوعہ Springer برن ۱۹۲۵ء) بالخصوص باب پنجم سورہ "Die Irrationalität als soziologischer Grundbegriff" Vilfredo Pareto کی مشہور و قابل دید تصنیف Trattato di Sociologia generale جن کا خلاصہ جرمن میں Sociologie nach Vilfredo Pareto کے نام سے شائع ہو چکا ہے (ناشر G. Braun) بقام کارل زروے ۱۹۲۶ء اس کتاب کے چوتھے اور پانچویں باب میں عدم عقلیت اور غیر عاقلانہ افعال کی اہمیت پر نہایت عمدگی سے بحث کی گئی ہے۔

یوں ہی تھری کار کے   تو پتھر کے نون
 پیو میرے پیو کی   تو پیو کے سا کون

نوں (نون) نمک   پیو (پیو) محبت کرنے والا

چونچ تھاری کاٹ کے، تاپے چہروں نون!
 پیو میرے میں پیو کی، تو پیو کہے سو کون؟

میٹھا پیو پیو پتھر کا ہے اور جب اس کی آواز سے وہ متوجہ ہو
 ہے۔ تو اسے اول تو سخت جلاپا ہوتا ہے کہ کوئی اور پیو پیو۔ پیو کیو
 کہے۔ اس کے پیو کو کوئی اور پیو کیوں پتھر سے ایک تو وہ خود اپنے
 کی مشارقت کی وجہ سے جلی بسنی بیٹھی ہے اس پر وہ ایک آواز کو سنتی ہے
 کہ اس کے پیو کو بلارہی ہے پھر کیا تھا؟ اس کے جلاپے کی کوئی انتہاء
 اور اس نے اپنی وفا خواہش کا اظہار کیا کہ "تیری چونچ کاٹ کر اس پر نمک
 میٹھ کر کے طبیعت چاہتی ہے۔"

ایک ہی دوہتیں انتہائے محبت، کاشتوت، (پیو میرے میں پیو کی)

جلاپے کا اظہار (تو پنی کہے سے کون) اور ساتھ ہی غیب
ماقلانہ عنصر دماغ کی قوت (جو سچ تہیاری کاٹ کے تاپے چہرکوں نون
جس عمدگی سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انتہائی داد و قدر دانی کے مستحق ہیں

(۶۱)

یادگار غالب ہیں مولانا حالی مرحوم و مغفور نے مرزا غالب اور حضرت
سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں کا ایک جگہ موازنہ کیا ہے شعر مفصلین
غالب

ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

سعدی

گفتہ بودم چو بیانی غم دل با تو بگویم
چہ بگویم کہ غم از دل برد و چوں تو بیانی
اس موازنہ کا فیصلہ مولانا نے اس طرح کر دیا ہے کہ مطلب
دونوں شعروں کا ملتا جلتا ہے مگر سعدی کے بیان میں اس قدر شبہ
باقی رہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ معشوق اپنے عاشق کے ظاہری حالت سے

اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ کر سکے کیونکہ وہ کہتے ہیں مشوق کے آنے پر غم دل سے دور ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں کہتے کہ میری ظاہری حالت بھی بدل جاتی ہے۔ اور مرزا کے یاں ظاہری حالت کا بدل جانا بھی مقصود ہے۔ غم دل بیان کرنے کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہاں مشوق کی غلط فہمی رفع ہونے کا امکان ہر طرح غیر ممکن ہے۔ تاہم مرزا کے شعر پر شیخ کے شعر کو ضرور ترجیح دیجانی چاہئے کیونکہ شیخ نے یہ شعر مرزا کے شعر سے پہلے کہا، اب بہاری کا ایک دوہا ملاحظہ فرمائیے اس نے بھی مرزا سے پہلے لکھا ہے اور شیخ علیہ الرحمہ سے اگر پہلے نہیں تو کم از کم فاسی نہ جاننے کی وجہ سے اس کے کان اس شعر سے نا آشنا ضرور تھے۔

جو وا کے تن کی دسا   دے رخصتو یا رخت آہ پ
تو بلی نیک بلیو کیو   بلی آہو یو پ بلیو

دسا (دسا) حالت   بلیو کیو (بلیو) کئے = جلدی کیجئے
جو وا کے تن کی دسا دیکھو چاہت آپ
تو بلی نیک بلیو کئے چلی آؤ چک چپ

ایک ہدم دہراز جو عاشق اور مشوق دونوں کی ہمدرد ہے مشوق
 سے کہہ رہی ہے: ”اگر آپ اپنے عاشق کی حالت زار دیکھنا چاہتی ہیں
 میں صدقے جاؤں ذرا اچانک اور چپ چاپ چل کر دیکھئے“
 منہم یہ ہے کہ اُسے کی طرح یہ پتہ نہ چلے کہ آپ دیکھنے آ رہی ہیں نہ
 اس خوشی کی خبر سے اس کی حالت بدل جائے گی اور آپ اس کی صیحت
 کا اندازہ نہ کر سکیں گی۔

اب غور فرمائیے کہ مرزا غالب کے شعر میں مشوق کے آنے سے منہ پر
 رونق آجاتی ہے اور سعدی کے شعر میں مشوق کے آنے سے غم دل کا فور
 ہو جاتا ہے مگر بہاری کے وہ ہے میں محض مشوق کے آنے کی خوشخبری سے
 عاشق کی حالت بدل جانے کا یقین ہے میرے نزدیک تو شاعر نے نازک
 خیالی کی حد کو دی۔ اس کے علاوہ بہاری نے جن ہندی محاورات کو نظم
 کیا ہے جس بدش کی صفائی اور شوکت الفاظ سے کام لیا ہے اس کا ذکر
 کرنا ہی فضول ہے“ (۱)

(۱) اس وہ ہے کی تشریح و توضیح جناب پنڈت جیشور پرشاد صاحب آئٹل دہلوی نے کی ہے

ماہوار رسالہ ”اردو“ جلد دوم حصہ پنجم بابت جنوری ۱۹۲۲ء، صفحہ ۱۲۷-۱۲۹

”ایک نازنین جس کا شوہر پردیس میں ہے بناؤ سنگار کر کے کوٹھے پر چائے
دیکھنے چڑھی تو اس کی ہم سن لڑکیوں نے چھیڑنا شروع کیا کہ یہ بھین کر کے
لئے ہے وہ جواب دیتی ہے۔

آج چنڈرما دے جہاں آج نیت و تہ
ہماری اور واما کے نئے بھوکے ۱۱

چنڈرما دے جہاں (چندرا دوج) - نیپاچاندراج (اور) - طرہ -

آج چندرماں دوج ہے جگ چھوٹ چھوٹ
ہماری اور واما کے نئے بھوکے

”آج ہلال نکلنے والا ہے اور ایک زمانہ اس کو دیکھتا ہے (کیا عجیب لگا)
میری اور اس (پیارے لکی نکالیں اسی طرح آپس میں لمبائیں“ ورد مہاجرت میں

(۱) ماخوذ از ”جہاں بھاشا لکھنؤ نیا زخمیوں صاحب تیار فوری مطبوعہ گارپریس

یہ دُور شوق کس درجہ جدت کا پہلوئے ہوئے ہے۔“

(۶۳)

بڑی موٹی کامینی   سبھی بیس کی بھل
ری مارے داغ دے   یہ مارے ہسیر بھل ॥

کامینی (کاسنی) نازک اندام   بیس (بیس) زہر
بیری (بیری) دشمن۔

چھوٹی موٹی کامنی سب ہی بس کی بھل
بیری مارے داغ دے یہ مارے ہسیر بھل

”اعوتیں (چھوٹی موٹی یا نازک ہوں) سب ہی زہریلی بھل کے ہٹا
دشمن (پہلوان) داغ دے دیکر مارتا ہے تو یہ (اعوتیں) نہ ہی سکھیتی گھائل
کرتی ہیں“

ابتداءً عشق و محبت میں ہنا زل محبت و نصیحت جس تیز رفتار سے
طے ہوتے ہیں اور جس آسانی سے انسان محبوب کے دام محبت میں جکڑ جاتا

اس کیلئے یہ کہنا۔۔

”بیری مارے داؤدے یہ مارے ہنسی کھیل“

بہت لطیف انداز بیان ہے تعجب ہے کہ یہ ساکھی کبیر داس کی
 لکھی ہوئی ہے کبیر زیادہ تر تصوف، آلبیات، پند و نصائح، دنیوی
 حقائق فلسفیانہ موضوعات پر لکھتے تھے اور شان و نام و ہی انہوں نے دینی
 عشق و محبت پر خیال آرائی کی۔ اس ساکھی کے دیکھنے سے معلوم ہوتا
 ہے کہ کبیر نے ضرور عمدہ اس قسم کی شاعری سے خد کر کیا ہو گا۔ اور اگر وہ چاہتے
 اور اس میں شوق کرتے تو اس قسم کے بھی بالکمال شاعر بن سکتے تھے۔

عزیز

ن اُں رِو یَاں دُ رِو یَاں کُ سُرِو سُر جُو ہِی ن اہِی ۛں ،
 رِو ت ب نِے ن دِے رِو تِے ۛ بِن دِے رِے اُ کُ لُ مِی ۛں ۛۛ

ان اکھیاں دوکھیاں کو سکھ سرجو ہی نہیں
 دیکھت بنے نہ دیکھتے بن دیکھے اکولائیں

”ان آنکھوں کی قسمت ہی ہیں چین نصیب نہیں ہے (عشق و محبت میں
 ڈوبی ہوئی ولفروز و گلدازا) آنکھیں کبھی بھی نہیں جاتیں اور بغیر دیکھے
 چین نہیں آتا“

تاثیر حسن

اُمِی ہلّا ہلّا مِٹھ بھرے . سِوےت شِیّا مِرت نار ۛۛ
 جِے یَت مِرت ڈُک ڈُک پِرت . جِہ چِیت بَت ڈُک بار ۛۛ

امی (امی) آبجیات۔ ہلا ہلا (ہلال) زہر۔
 مچھ (مدھ) شیرنی۔ سبھت (سویت) سپید۔
 رتنار (رتنار) = لال چمن (چیت) دیکھتی ہے۔

اُمی ہلال مدھ بھرے، سویت، سیاہ، رتنار
 بیست مرت اچھک جھک پرت جیہ توت اکبار

”اس کی آنکھوں میں (آبجیات زہر اور شراب (تینوں موجدوں)
 (لہذا) (وہ) سفید، سیاہ، اور سرخ ہیں۔ (یہ آنکھیں) مدھ نہ نظر کرتی
 ہیں وہ جیتا، مرنے والا، اور جھک جھک پرتا ہے۔“

جس کسی نے صن کارل دیکھا ہو اور اسے وہ کیفیت یاد ہو جو اُن
 کی آنکھوں کے دیکھنے سے ہوتی ہے وہ مصرعہ ثانی میں مُبالغہ آمیز ہی
 نہیں پائے گا۔

نैन सलौने अचर मयु . कहुर हीम थट कोन ।
 मोदो चहि ये लौन पै • मोटे हूँ पै लौन ॥

(لون) نمکین اظہار (اوہر) - ہونٹ

نین سلونے، اوہر مدہو، کہو، ریم گھٹ کون؟
میٹھو چمے لون پے، میٹھے ہو یہ لون!

”انکھیں نمکین اور ہونٹ شیریں ہیں“ اے رحم (ان دونوں)
کون ادنیٰ درجے کا ہے؟ ”اس کا جواب انصاف و محبت یہہ دیتا ہے۔“
”نمکین کے بعد شیریں اور شیریں پر نمکین چیز چاہئے“ (یعنی اپنا)
جگہ دونوں خوب ہیں)

(۶۷)

محبت میں ثبات چاہئے

नीहं यद्वै छिन उतरै. सो तो प्रेम न होय ।
त पहर लागियो रहै . प्रेम का हावै सोय ॥

چھن چڑے چھن اترے، سو تو پریم نہ ہوئے
آٹھ پہر لاگیو رہے، پریم کھاوے سوئے

(۱۸۰)

”محبت کی خاصیت یہیں کہ ذرا میں بڑھے اور ذرا میں کم ہو جائے
محبت تو وہی ہے جو آنکھوں پر (ہر وقت رہے)“

(۶۸)

مستقل مزاجی

تو کڈے تو کڈے دے دھ ہوں   تن سے نیک لے پرائے
تو بھ ہن مورتی گونہی   پیسا نام کی تان ॥

دھ (دیہ) جسم   پرائے (پرائے) جان۔

ٹکڑے ٹکڑے دیکھ ہوں تن سے نکلے پیران
تب ہوں مکھ تیا گو نہیں پیسا نام کی تان

”اگر جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جان بھی نکل جائے تب بھی
یہ زبان محبوب کا نام لینے سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتی“

(۶۹)

परदेसी की प्रीत को   सब को मन ललचाय ।
 अवगुन वामें एक है   रहै तसंग लै जाय ॥

پرویسی کی پریت کو سب کو من لچائے
 اوگن وایں ایک ہے، رہے نہ سنگ لچائے

پرویسی کی محبت کے لئے سب کا دل لچاتا ہے بُرائی اس میں ایک
 ہے کہ وہ نہ رہتا ہے نہ ساتھ لے جاتا ہے ۔

(۷۰)

लगत भली बिकुस्त बुरी   जरौ बरौ यह रीत ।
 किन सुष पायोरी सखी   परदेसी की प्रीत ॥

ریت (ریت) : طریقہ ۔

لگت بھلی بچرت بُری، جسرو برویہ ریت
 کن سکھ پائیوری سکھی، پرویسی کی پریت

”محنت پہلی ہے شرافت بڑی اس طریق (محبت اکابرانہ) سے
پہلی پر دینی سے محبت کرنے سے کہیں نصیب ہوتا ہے۔“

(۷۱)

ساڈھ سکارے جاں یوگ   سو نین مہرے رو ی
بیدھنا ایسے رین کر   کی ہور کبھو ناہو ی ॥

بیدھنا (بیدھنا) خدا یا   ہور (ہور) صبح

سائیں سکارے جائیں گے سوئیں میں گے
بیدھنا ایسی رین کر کہ بھنور کھو نہ ہوئے

میرے حبیب کل صبح سویرے جائیں گے اور آنکھیں روٹی روٹی
میں لگی اے خدا ایسی رات کر کہ جس کی صبح ہی نہ ہو۔“

(۷۲)

گلہ و دعویٰ

ہاتھ چڑایے جات ہو   سونہ بکلا جان کئے موہ
 ہر دھرم سے جا آوے   تہی مہر بندھو گی تو ی ॥

ہاتھ (بانہ) - ہاتھ   سونہ (نیل) - کزور۔

ہاتھ چھڑائے جات ہو سونہ بکلا جان کے ہو
 ہر دھرم میں سے جاؤ گے، تو مرد بندو کی توئے

”مجھے کزور سمجھ کر میرا ہاتھ چھڑاے جا رہے ہو! دل میں سے جاؤ گے
 تو میں تمہیں مرد سمجھوں گی۔“

(۷۳)

حسرت دید

کاغا نہ نیکا سہو   سو پیٹا پاس لے جای
 مہلے دہر دیر باہر کے   پاٹھے لہی جو ربا ی ॥

دہر (دور) - دیدار   کاغا (کاگا) - کوتا

کا گائین نخاس دول سوپیا پاس لیجائے
پہلے ورش دکھائے کئے پاچھے لیجیو کہائے

”اے کوئے آنکھیں نکالے دیتی ہوں تو انھیں پیاسے پاس لیتا جا
پہلے انھیں دیکھ لینے دے پھر کہا لینا“

(۷۴)

کا گا سب ت ن ر وا د یو   یون یون ر و یو ماں س
دو نہی نا م ت ر وا د یو   کی پی یا می ل ن کی آ س

کا گاسب تن کہا یو، چن چن کہا یو پاس
دونہی نہتی کہا یو، کی پیسا ملن کی آس

”اے کوئے سارا جسم کہا ہے۔ اور چن چن کر سارا گوشت کھا جا
صرف دو آنکھوں کو نہ کھانا جن سے پیاسے ملنے کی امید
ہے“

ہوں ساجن جانن نہی   پیسا بیچوڑن کے سار
 جیسا بیچوڑن سے ہے کٹن   پیسا بیچوڑن کے بار

ہوں ساجن جانن نہی   پیسا بیچوڑن کے سار
 جیسا بیچوڑن سے ہے کٹن   پیسا بیچوڑن کے بار

”اے ساجن تو جانتا نہیں کہ پیسا کے بیچوڑنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے
 جان کے جدا ہونے سے زیادہ تکلیف وہ حبیب کی جدائی کا صدمہ
 ہوتا ہے۔“

اے پپیہا باوے
 دیوے دیوے سولگاتی

باوے (باوے) = پگل۔

آدی رہن جین کھوکھ
 سو تونے دینی فوکھ

جین (جن) = مٹ

اے پیہا بادے آدھی رین جن کوک
دھیرے دھیرے سلگتی سوتوں نے دینی پھوک

”اے پاگل پیہے آدھی رات کومت پکار (فرقت کی آگ) آہستہ
ماتے ہی تھی تو نے (پی پی پکار کر مجھے میرے پیو) عیب کی باد دلا دیا
اور اس آگ کو تیز کر دیا۔“

(۷۷)

شوق ملاقات

کانٹ بھو تان سूरवके पर है कोई श्वास ।
अरे दईले चल वहीं जहां पिया का बास ॥

کانٹ بیو تن سوکھ کے پرھے کوئی سانس
ارے دی لے چل ابھی جہاں پیاکا باس

”تن سوکھ کر کاٹا ہو گیا مگر اس میں اب بھی کچھ سانس باقی ہے۔“

اے ہوا مجھے اسی رقت وہاں (اڑا کر) لے چل جہاں میرا محبوب ہو۔

(۷۸)

پریتم تو مجھ جیت جانیو تو مجھ کو رہے سو ڈھکے
 آتے دن کی لاکھری سولگاتھو دن رہے ॥

پریتم تم جن جانیو، تم مجھ میں موی چلین
 آتے جن کی لاکھری سولگاتھو دن رہین

”اے محبوب یہ نہ سمجھو کہ تجھ سے بچھڑے کے بعد مجھے جین مل سکتا ہے
 شہرے بھل کی لکڑی کے میں تو تیر کی آگ میں دن رات ساگتی رہتی
 ہوں۔“

(۷۹)

جس جہاں کے ہر جہاں ہوا ہوا ہوا ہوا
 اب وہاں نہ رہا ہوا ہوا ہوا ہوا ॥

جلج بھینو، کیکھر بھینو، سوان بھینو پھرائے
اب اباہ چاہت بھینو، برہا بری بلائے

عالم بھر میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم گھٹلتے گھٹلتے (خون کی کمی کی
سے) زرد پڑ گئے (جڑجڑا کر) (منا رفت کی مزید ایدانے گھلا کر
(گوشت کی کمی کی وجہ سے) (دبلا بھی کر دیا) (کھڑکھڑا کر) (پھر بھی یار
کی یاد نے پچھانہ چھوڑا اور اب تو یہ نوبت ہو گئی ہے کہ تھالیف نے
منزاعہ خان کو بھی گھلا ڈالا اور اب صرف چمڑے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ
گیا ہے اب و باہر چاہت بھینو اب و باہر چاہت بھینو اب و باہر چاہت بھینو
اب ان ہڈیوں کو بھی یہ منافقت تمام کر کے رہ گئی

(۸۰)

بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جن میں دور اندیشی پیش بینی اور نڈ

دا، اس دور کی غیر تشریح کرنا اس کی لطافت کو بگاڑنا تھا۔ لفظی ترجمہ بھی اسی دہ

سے نہیں کیا گیا کہ لفظی ترجمہ میں اس کی خوبی تمام غارت ہو جاتی ہے اور وہ

بہذا معلوم ہوتا ہے۔

شناسی کا مادہ ہوا ایسے لوگ شاذ و نادر پائے جاتے ہیں جو کہ موجودہ حالت سے زمانہ آئندہ کا کم و بیش صحیح تصور کر سکیں۔

جو میں نے ایسا جانتی تھی کہ پریٹ کئے دکھ ہوئے
نگر دھند وراپٹتی کہ پریٹ نہ کر نیو کوئے

”اگر میں یہ جانتی کہ محبت کرنے سے دکھ ہوتا ہے تو میں گاؤں میں
دھند وراپٹتی کہ محبت کوئی نہ کرے“

(۸۱)

شوق ملاقات و بیابانی دل کو ہندی شعراء نے کئی طرح ظاہر کیا ہے
اس قسم کے بہترین دوہوں میں بلاشبہ جب ذیل دوہا ہے۔ ج
اپنی دل گداز کیفیت کی باعث ممتاز نظر آتا ہے۔

ساڈا بھدیر دیا جڑے   پیا ن آریہ پارا ۔
 نینن سےں دھڑ گانگہی   اور ڈوبن لاگی آس ॥
 سانجھ بھئی اور دیا جرے پیا نہ آئے پاس
 نینن سے دھڑی گنگہی ہیں اور ڈوبن لاگی آس

ساڈا (سانجھ) - شام   دیا (دیا) - چراغ ۔
 نینن (نینن) - آنکھ ۔

”شام کا وقت ہوا اور چراغ بھی جل گئے مگر پیا اب تک نہ آئے
 آنکھوں سے آنورواں ہوئے اور ناامیدی ہونے لگی۔“

(۸۲)

یہ بڑا پیارا دوا ہے جس میں قابل تعریف بات یہ ہے کہ محبوبہ
 اپنی آنکھوں سے کہتی ہے ۔

نینا رے تو مہی بھرے   تو مہا بھگن کو ی
 آا پھی پیٹ لگا پکے   آا دھو بے ت رے ی ॥

نینارے تم ہی برے، تم سا برا نہ کوئے
آپ ہی بیت لگا کے آپ ہی بیٹھے نوئے

”اے آنکھو! تم ہی بڑی ہو اور تمہارے برابر کوئی برا نہیں ہو رہی،
محبت کی آگ لگاتی ہو اور خود ہی بیٹھی رویا کرتی ہو!“

۸۳

पीतम तुम परदेस सिचारे. लैगाये मेरा चैन ।
तुमरे कारन राम दुहाइ - तड़पत हूं दिन रैन

پیتم تم پر دیس سدھارے لگئے موزاچین
تمرے کارن رام دھائی تڑپتوں دن رین

”اے پیارے تم پر دیس گئے اور میرا چین بھی نے گئے۔ تمہاری وجہ
یہ دن رات تڑپ رہی ہوں“

پیت کیے دن دن گئے اور بیگڈے سی گئے کام
 اپنے بے بنیاد بنے ۱۱

پیت کیے دن دن گئے اور بیگڈے سی گئے کام
 اپنے تھے سوئیر ہوئے اور نام ہوا بدنام

”میں نے محبت کی دولت دیا اور سارے کام بگڑے
 دوست تھے وہ دشمن ہو گئے اور نام بھی بدنام ہوا“

(۸۵)

واریس دا تا آنا بچا و تیار پڑی منجدار
 ساڈی آپن دیا کر کے لاگے بیڑا پار ۱۱

وارث داتا آن بچا و تیار پڑی منجدار
 سائیں آپن دیا کر کے لاگے بیڑا پار

”اے وارث داتا آکر بچاؤنا و منجھاریں پڑی ہے اے مددگار“

آپ رحم کھیجئے تاکہ بیڑا پار ہو“

متذکرہ بالائین دوہوں کو اردو میں نظم بھی کیا ہے ناظرین کی
تفصیح طبع کے لئے میں اس نظم کو نقل کرتا ہوں۔

دیا ایماں لگا یاد داغ اپنی پارسائی میں

خدا کو چھوڑ بیٹھے ان بتوں کی آشنائی میں

یتیم تم پر دس سدا کے لیکنے مورچاں تھے کارن رام دوہائی پڑتے دین

جوتیا ہوں مرے پیال شکن سیری جدائی میں

پیت کیو دہن ہم گیو اور گڑے مگر کام اپنے تھے سو بیرجہ اور نام ہوا بدنام

تھائے واسطے ہوا ہوے ساری خدائی میں

وارث داتا آن بچاؤنیا پڑی منجھار ساہیں آپن دیا کرڈ کے لاگے بیڑا پار

تمہارا نام تو مشہور ہے کل کشائی میں

195

ساجن توڑے دشمن کو ترست ہوں دن رین
تارے گنتی رہت ہوں ایک لگے نائین

”اے صاحبِ ترے دیدار کے لئے دن رات ترس رہی ہوں تیار
گنتی رہی ہوں۔ نہ پلک جھپکتی ہے نہ منہ آتی ہے۔“

(16)

बिरहा जलती देरवके   साईं आणे धाय ।
प्रेम बूंद से सींच के   तन से लियो लगाय ॥

برہا جلتی دیکھ کے سائیں آئے دھائے
پریم بوند سے میسج کے تن سے لیو لگاے

”ہجرین جلتی دیکھ کے حبیبِ دوڑتے آئے اور کہا: ”یہ سب سے پہلے
راگ بجا کر نہ لے لیا“

نفسیاتی مُشاہدا

و

متفرقات

(۱۹۷)

(۸۸)

کبیر داس کے دو دوہے ہیں جو ایک ہی تصویر کے دو رخ پیش کرتے ہیں۔

खलती चक्री देखके   दिया कबीर रोय ।
दो पाटन के बीच में   साबित क्या न कोय ॥

چلتی چکری دیکھ کے دیا کبیر روئے
دو پاٹن کے نیچ میں ثابت بچا نہ کوئے

دونوں پاٹوں سے مراد ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین ہے۔
جس میں روندے جانے سے کوئی نہ بچا۔ سب بری طرح پیسے گئے۔

(۸۹)

اس شکوے کا جواب خود کبیر داس ہی نے دیا ہے۔

مانی (انی) چکی کے نیپے کے پاٹ کی کیلی جس کے سہارے چکی
کے اوپر کا پاٹ گھومتا ہے۔

چاکی چاکی سب کہیں مانی کہے نہ کوئے
مانی سے جو لگ رہا بال نہ بیکا ہوئے

”پیسے جانے کی سب شکایت کرتے ہیں اور وسیلہ نجات کی کوئی
پرواہ نہیں کرتا اگر وہ اس کا لحاظ کرے تو اس کا بال بیکا نہ ہو، یعنی
یہ کہ ہوس زلیست میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ تو بیشک پیسے جا رہے ہیں۔
مگر جو لوگ دنیوی تعیشیات و خواہشات سے بے نیاز ہو گئے ہیں اور مانی
سے لگ رہے ہیں ان کو ذرا بھی دھٹکا نہیں پہنچتا۔ انہیں سب کچھ حاصل

(۹۰)

جا بھٹ پریم ن سبھوئے   سو بھٹ جان مسمان،
جیسے ربال لہار کی   ساںس لے تہین پان۔

بھٹ (گھٹ) دل نزن، سبھوئے (پھرے)، داخل ہوئے

جاگھٹ پریم نہ سچرے نوگھٹ جان سان
جیسے کھال لوہار کی سانس لیت بن آن

”جس دل میں محبت نہ داخل ہو اس دل کو مرگھٹ سمجھو وہ دل
مردہ ہے جس میں محبت نہ ہو وہ اس لوہار کی کھال کے مانند ہے جو بیجا
ہو کر بھی سانس لیتی ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ مثال عمدہ دی گئی ہے اور حقیقت بھی
یہ ہے کہ دلی خواہشات کے مطابق جو کام ہوتا ہے اس میں متقل مزاجی
کی زیادہ توقع ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دلی خواہشات سے اور کام کلج سے
کیا تعلق؟ دیکھنا یہ چاہئے کہ جو کام انجام پا چکا ہے وہ کیسا ہے۔ وہ
مردہ چٹڑہ جس سے مفید کام ہو سکے ان زندہ انسانوں سے بدرجہا بہتر ہے
جن سے کوئی کام انجام نہیں پاسکتا!

افادہ کے نقطہ نظر سے خلوص کا موجود نہ ہنا ضروری ہے یا نہیں؟
یہ ایک نیم عمرانی اور نیم معاشیاتی مسئلہ ہے جس کی مختصر توضیح اس کے

(۲۰۰)
بعد کے دوسرے دوہے میں کی گئی ہے۔

(۹۱)

رام رام سب کو ڈی کہہ تگا ڈاکور اور یور،
بیتا پم سہیڈن نہی تلو سہی نند کیشور

”رام رام سب کوئی کہے ہنگ ٹھا کر اور چور
بنا پریم ریجھے نہیں تلشی نند کشور

ٹاکور (ٹھا کر) ظالم جابر، ریکھے (ریجھے) خوش ہوئے۔
”ہر ایک شخص رام رام کہتا ہے، ٹھگ (بھی) ظالم (بھی) اور چور
(بھی)۔ اے تلشی گر بغیر محبت (و خلوص کے) خدا کو خوشی نہیں ہوتی“

(۹۲)

شاعر، سچا شاعر جذبات یا واقعات سے متاثر ہو کر اپنے خیالات
جو کسی موقع پر اس کے دل میں پیدا ہوتے ہوں ہوزوں کرتا ہے شاعر
میں برخلاف کسی فلسفی کے تضاد خیالات کا پایا جانا کوئی عیب نہیں

وہ بعض اوقات دنیا کو بہت سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس کو دھوکہ
سے بدتر ٹھہراتا ہے یہ اور اسی قسم کی ہزاروں باتیں اس کا عیب نہیں بلکہ
خوبی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تلسی داس ہی خیالات بالا کے برخلاف فرماتے ہیں

तुलसी अपने राम को   रीम भजौ के रदी ज
उलटे सो धे जाम हैं   रवेत परे के को ज ॥

रीم (یہ بھلا) ایمان داری، خلوص ہے،

उलटे (پہرے) پہن کر دے، نام لو، عبادت کر دے۔

रवेत (کھینچ) اوپر سے دل سے اظہار داری یا ریلے۔

तुलसी اپنے राम को ، रबेज्हे बहो के बिज
अल्टे सिधे जाम में कीर्ति के बिज

”اے تلسی اپنے خدا کی ایمان داری سے عبادت کر دیا اوپر سے“

سے نتیجہ کیا ہی ہوگا اکھیت میں بیج اُلٹے سیدھے بھی اُگتے ہیں۔“

خدمت قوم اور خدمت جماعت کے موقع پر اکثر دو قوتیں کام کرتی ہیں۔ لہذا جب کبھی آدمی قربانی پر آمادہ ہوگا اس کی محرک قوتیں صرف دو ہونگیں۔ ایک نام و نمود کی ہوس یعنی تشہیر ذات کا چرچا اور دوسرے جذبہ خدمت اور فرض شناسی۔

یعنی انسان یا تو خود غرضی سے کام کرتا ہے یا خلوص سے، اسی طرح مالی قربانی کے وقت مثلاً اپنا بیج خانہ، علمی ادارہ، دارالغریب یا دارالمعذون کے لئے چندہ دیتے وقت بھی نام و نمود کی خواہش (اخباروں میں تذکرہ ہوگا) عام حلیوں میں شکر پیش کیا جائیگا۔ کم از کم رپورٹ میں نام شائع ہوگا) اور دوسروں کی امداد کرنے کی خواہش یعنی نفس پرستی اور جذبہ ہمدردی پیش نظر رہتا رہے چاہے محرک کچھ ہی کیوں نہ ہو خلوص ہو یا دکھاؤ، ہمدردی یا نام و نمود کا شوق چندہ پانے والی جماعت کو نمود پسندی اور خلوص سے کوئی بحث نہیں اور نہ یہ اس کے لئے قابل لحاظ ہیں جب دو شخص مساوی رقم کسی علمی ادارہ یا ستمیہ کو عطیہ کے طور پر دیتے ہیں تو دونوں سے یکساں فیض پہنچتا ہے اسی طرح جنگ عظیم یا کسی اور قومی محرکہ کے وقت جن لوگوں نے یا اندازاً سے اپنی اپنی قوم کی خدمت کی قلع نظر اس کے کہ ان لوگوں نے نام کی خاطر

یا قومی خدمت کی خاطر فوج میں شرکت کی تھی رملک و ملت کی کیا
 خدمت انجام دی تھی اسی طرح مقید مالک کے باشندے جو قومی آزادی
 کے لئے کوشاں ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ نام کی خاطر یا فرض شناسی کے
 اثر سے مجبور ہو کر خلوس سے لڑ رہے ہیں بشرطیکہ ان کی جدوجہد کیلئے
 ازادی اقوام کے لئے مساوی القدر خدمات انجام دے رہے ہیں یا نہیں بالکل
 غلطی اس نے بڑی رنگ میں بیان کیا ہے حال کلام یہ کہ انسان کو خدمت
 چاہئے اور قومی بہتری کیلئے کوشاں رہنا چاہئے فرض چاہئے ہو یا نہ ہو تو کچھ ہی ہٹو

درِ دیوار درِ پن بھے جیت دے رُخِ تیت توی ۔
 کانکر پاثر ٹی کری بھے آ رسی موی ॥

درِ پن (درپن) آئینہ درِ پن (بھے) بھے
 درِ دیوار درِ پن بھے، جیت دیکھوں تیت توی
 کانکر، پاثر، ٹی کری بھے آ رسی موی

ڈھول، گنوار، شودر، پشوناری کل تار ٹرا کے ادھی کاری

”ڈھول، گنوار، شودر (بیچ ذات کے لوگ) جانور اور عورتیں سخت
زود و کوب کی تہق میں عوام الناس ہی نہیں بلکہ خاص الخاص لوگوں میں
بھی جبکاشما ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے عورت کی بے عزتی و بے حرمتی کرتے
رہے عورت کو ادنیٰ کنیز سمجھنا، اس کے ساتھ حاکمانہ برتاؤ کرنا ہماری
معاشرت میں مطلق عیب نہیں سمجھا جاتا معاشرت کے جذبات کسی ایسے شخص کے
خلاف متعل نہیں ہو جاتے جو عورتوں کے ساتھ بڑا سلوک کرتا ہو اسی لئے شاعر بھی
زمانہ کے رنگ یا کسی نوری جذبہ سے متاثر ہو کر عورت کو مثل جانور کے عین کا
مستحق سمجھتا ہے۔ اس مشرقی شاعر ہی نے اپنے ہم قوم افراد کو یہ نصیحت
نہیں دی بلکہ جرمانیہ کا مشہور آفاق فلسفی فریدریش شلے نے اپنے شہپا
میں عورت ہی کی زبان سے کہلوا یا کہ۔

”تم کیا عورتوں کے پاس جاتے ہو؟ اپنی قمچی نہ بھول جانا،“

(۱) دیکھئے Thus spake Zarathustra انگریزی ترجمہ Common
ملفوظہ Allen & Unwin بمقام لندن ۱۹۲۳ء ص ۸۰

عورتوں کو روندنے کا مشورہ اکثر ناپٹن بدگمان اور مستہ رات سے نفرت کرنے والے رہنماؤں نے دیا ہے۔ کسی ایرانی حکیم کا قول ہے کہ ”زن زین و زندگی کے لئے زہر ہیں“، غصہ سے مغلوب ہو کر صنف نازک کے خلاف کچھ کہنا اور بات ہے اور حقیقی طور پر ٹل کر ناجد اگانہ شے ہے۔ شرابی ممالک نے خصوصیت سے عورتوں کے ساتھ قابل نفرت برتاؤ کیا۔ پسینی مرد عورتوں کے پیر مرد کر چلنے پھرنے سے انھیں معذور کر دیتے تھے۔

عرب کسی پہاڑی پر اپنی معصوم لڑکی کو چھوڑ آتے تھے۔ ہندوستانی مرد عورتوں کو اپنے مردہ شوہر کے ساتھ زندہ جلاتے تھے گو یہ رسم و رواج اب باقی نہیں رہے پھر بھی ہمارے حاکمانہ برتاؤ میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اور تو اور اب تک محکم کا لہجہ بھی ہم نے نہیں بدلا۔

(۹۵)

मोहे न नार
पन्न गार यह

नार के रुपा ।
नीत अनूपा ॥

रूपा (रुपा) ताल

नार (नार) عورت

पत्नगार (पत्नकार) 'فطری' قدرتی 'अनूपा' (انوپا) عجیب۔

موتے نہ نار، نار کے روپا

پتنگار یہ نینٹ انوپا

”عورت عورت کی قائل نہیں موتی یہ عجیب قدرتی طریق ہے۔“

یہ صحیح ہے کہ عورت میں بہ مقابلہ مرد کے حسد، بغض، عداوت و شتمی، رشک، جلاپا زیادہ ہوتا ہے مگر ایسی عورتیں ہر ملک اور ہر زمانہ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں جن میں خلوص بے غرضی، ایثار، قربانی اور سچی دوستی رہی ہو۔ ایک فرانسیسی حکیم کا قول ہے کہ اس عورت کو اچھا سمجھو جس کی عمر کوئی عورت کرے!“

یہ سب صحیح ہے مگر ان کے مقابل اقوال بھی تو اتنے ہی صحیح ہیں جنہیں یہ کہ مرد کو مرد بھی پسند نہیں کرتا، طلوع مہتاب سے ستارے کبھی خوش نہیں ہوتے، مرد کو مرد سے بغض حسد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ بروا پسند نہیں یہ خواہ مخواہ عورتوں کی فطرت میں عیب جوئی ہے حقیقت نگاری نہیں اور نہ انصاف پسندی ہے جس فلسفیانہ تخیل میں جامعیت

و مائیت کی جو ملک سے پانی پانی پائے وہ کس کام کا؟ عورت ہی پر کیلئے
 مرد و کسے کہ یہ سب سب کے لئے ہیں۔ اراں میں بلایا ہوتا ہے کہ
 اسی قدر مرد و اراں میں ہی ہوتا ہے۔

(۹۶)

سدا بھومگو پال کی   جا میں اٹک کھڑا
 جا کے من من اٹک رہے   سوئی اٹک رہا ॥

بھوم (بھوم) زمین

سدا بھوم کو پال کی جا میں اٹک کھڑا
 جا کے من میں اٹک رہے سو ہی اٹک رہا

رجیت سنگھ ایک بار اپنی فوج کے ہمراہ ضمیمہ کے مقابلہ کو جا رہے
 تھے راہ میں دریا سے اٹک ملا۔ رجیت سنگھ کو لوگوں نے کسی قدر پریشان
 حالی میں اطلاع دی یعنی یہ کہ اب کیا ہو؟ اس وقت رجیت سنگھ نے
 یہ دو ہائی البندیہ کہا۔

۲۰۹

”تمام زمین خدا کی ہے اس میں رکاوٹ کی کوئی بات ہے؟
جس کے دل میں رکاوٹ ہوگی وہی رک جائے گا۔“

دوہے میں کوئی خاص بات نہیں چونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے
دریا کا نام اٹک ہے اور بادشاہ رنجیت سنگھ کا فی البدیہہ دوہا ہے لہذا
تاریخی اعتبار سے قابل لحاظ ہے۔

(۹۷)

دھجا پھر کتئی سمرمان باجے انہد نور ۱
تک یا ہے میدان ماں پھنچے گا کوئی سور ۱۱

دھجا (دھجا)۔ نشان کا پھیرہ سمر (سمر) میدان بنگ۔

سور (سور)۔ پہلوان۔

دھجا پھر کتئی سمرمان، باجے انہد نور
تک یا ہے میدان ماں، پھنچے گا کوئی سور

”نشان جنگ میدان میں اہلہارا ہے اور طلب جنگ کا نشان“

بج رہا ہے ظاہر ہے کہ مقابلہ کے لئے کوئی بہادری نہ چھوڑے گا !

(۹۸)

کسی دوش کی تشریح میں بیان کر چکا ہوں کہ خود غرضی بیشتر برائیوں کی جڑ اور کئی عیوب کا اصلی ماخذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں لوگ زیادہ انہیں کا ساتھ دیتے ہیں جن سے انہیں فائدہ کی امید ہو۔ اِن سائے وقت، حاکمین سلطنت و ولتمندوں اور برسرِ اقتدار اشخاص کی مدد کرتے ہیں اور ان کی بیج سرائی میں مصروف رہتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں ان حاکمین سلطنت و ولتمندوں اور برسرِ اقتدار اشخاص کے بیزار اور بدظن کیوں نہ ہوں، امید نفع ان کی خود غرضی کی جبلت کو بڑھاتا ہے اور ضمیر کے اعتراضات اور دل و دماغ کی صدائے احتجاج کو خاموش کر دیتی ہے نہ صرف یہ کہ انسان طاقتوروں کا ساتھ دیتا ہے بلکہ کمزوروں پر (چاہے وہ مالی اعتبار سے) غریب ہوں یا جسمانی نقطہ نظر سے کم طاقت ہوں) کچھ قوت آزمائی کی غرض سے کچھ نفسِ آمارہ کو مخطوطہ کرنے کی خاطر تشدد برتتا ہے اور تو اور مدرسہ کے طلبہ میں جب ثاقا ہی آپس میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اس وقت بھی ”تو ازن توئی“ کا بیہشہ نظر

ہر ایک کے مشاہدہ میں آتا ہے کہ متوسط طاقت کے لڑکے سب سے زیادہ طاقت کے لڑکوں سے مل جل کر رہنے کے آرزو مند ہوتے ہیں اور ان کے آگے ”باادب“ ”ممتین“ اور ”سنجیدہ“ بنے رہتے ہیں اور کمزور لڑکوں کو خواہ مخواہ (مذاق کے یہاں ہی سے) دہول دہپا لگاتے رہتے ہیں۔

غیر مساوی توازن قوت کا یہ منظر زندگی کے ہر شعبہ اور دنیا کے ہر کونہ میں پایا جاتا ہے۔ برسر حکومت نا اہل لوگوں کے سامنے زمانہ گزرنے جھکتا ہے اور عقل مند فہیم غیور متوہین عہد کو معمولی سے معمولی الہکار اور ادنیٰ ملازمین بھی نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کا یہ طرز بدترین شکل معاشی عالم میں اختیار کرتا ہے۔ قوانین سلطنت، آئین معاشرت اور احکام عدل غریبوں اور امیروں، سکیوں اور مالداروں پر یکسانیت سے منطبق نہیں

کئے جاتے۔ دولت مندوں اور ان کی اولاد کے لئے عفو و تقصیر کی خاطر ”ماحول“ کا لحاظ کیا جاتا ہے اور غریبوں پر ”مثال قائم کرنے کے لئے“ یاد دہانی کو عبرت دلانے کی غرض سے انتہائی سزا دی جاتی ہے۔ دنیا کا یہ ”دُورِ طرزِ عمل“ اس قدر عام ہے کہ اس کا مشاہدہ کسی خاص ملک یا شہر تک مخصوص

نہیں بلکہ ایک عام حقیقت ہے جو زمان و مکان Time & space

کے قیود سے آزاد رہتے۔

انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوزد نے ایک لاجواب دوا
کہا ہے جو اس قابل ہے کہ "ہندی کے بہترین دواہوں میں شمار کیا
جائے۔"

سب سے سہا ی ک سب ل کے   کو ڈ ن ن ب ل س ہا ی،
پ و ن ج گ ا و ت آ گ کو   د ی پ ہ د ی ت ب و م ک ا ی ॥

سہا ی ک (سہا ی ک) = مدد گار۔ سب ل (سب ل) طاقتور۔

ن ب ل (ن ب ل) کمزور، پ و ن (پ و ن) آگ

بے سہا ی ک سب ل کے، کو ڈ ن ب ل س ہا ی

پ و ن ج گ ا و ت آ گ کو، د ی پ ہ د ی ت ب و م ک ا ی

"سب سے طاقتوروں کے مدد گار ہوتے ہیں کمزور کی کوئی بڑی

اعانت نہیں کرتا ہوا آگ کو بھڑکاتی اور چراغ کو بجھا دیتی ہے"

سب ل (طاقتور) کے لفظ کو وسیع ترین مفہوم میں تصور کیجئے

خیال کیجئے کہ جب کسی لکڑی کے کارخانہ پھونس کے چھپر چڑا گاہ
 prairies یا جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو کس طرح
 (وہی ہوا جو چراغ کو گل کر دیتی ہے) شعلوں کو بھڑکاتی ہے۔

اس تمثیل کے پردے میں حقیقت پنہاں ہے! اس شاعرانہ
 انداز تحریر میں دنیوی طرز عمل کا حقیقی عکس نظر آتا ہے!

(۹۹)

رہے समीप बड़ेन के   होत बड़ो हित मेळ ।
 सब ही जानत बढ़त है   बृक्ष बराबर बेल ॥

समीप (سمیپ) = قریب .   हित (ہیت) = محبت
 बृक्ष (برکش) = درخت

رہے سمیپ بڑین کے ہوت بڑو ہتیل
 سب ہی جاننت بڑت ہے، برکش برابریل

”بڑے آدمیوں کے قریب رہنے سے ان میل ملاپ رہتا ہے

ان کے بل بوتے اور ان کی ہمدردی و اعانت سے انسان رقی
 کرتا ہے اسب ہی جانتے ہیں کہ درخت کے برابر بیل بھی بڑھتی
 ہے۔“

شہنشاہ فرانس ہونے کے بعد نپولین نے اپنے
 بھائیوں کو مختلف ممالک کی بادشاہتیں دی تھیں۔ اپنے بڑے
 بھائی جوزف کو اس نے نپلز اور بعد میں ہسپانیہ کا بادشاہ بنایا
 اپنے چھوٹے بھائیوں، لوئی اور ژیروم کو علی الترتیب سائینڈاؤ
 مشرقی غالبہ (جرمانیہ) کی بادشاہت دی اپنے سوتیلے بیٹے ایوژن
 کی ٹوریا Bavaria کی شہزادی سے شادی کر کے اطالیہ
 کا وائسرائے بنادیا اور اپنی سوتیلی بیٹی ہارٹیس کی شادی اپنے
 بھائی لوئی سے اور اپنی بہن پولین کی شادی اپنے عزیز سہیلار
 مورات سے کر کے مورات کو نپلز کا بادشاہ بنایا اور اپنے سگے
 بیٹے کوروم کی بادشاہت عطا کی اس طرح انہیں لوگوں نے (جو
 بغیر نپولین کے غیر معروف زندگیوں بسر کر دیتے) برسرِ اقتدار کر
 بادشاہتیں کیں اور اپنا نام ایرنجیورپ میں ہمیشہ کے لئے زندہ

کربورسنگات ساधुकी   ज्यों गं गी का वास ।
 जो कुछ गंधी दे नही   तौ भी वास सुवास ॥

گندھی (گندھی) عطر فروش (سوبا س) - خوشبو

کبیر سنگت سادھو کی، جیو گندھی کا باس
 جو کچھ گندھی دے نہیں تو بھی باس باس

”اے کبیر عقل مند کی صحبت مثل عطر فروش کی بو کے ہے عطر فروش

اگر کچھ (عطر) نہ بھی دے تب بھی جو بو آتی ہے وہ خوشبو
 ہوتی ہے۔“

عقل مندوں اور بااخلاق انسانوں کی فیض صحبت کو ظاہر کرنے

کے لئے اس سے زیادہ موثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے ؟

خبر

حصہ

—(۰)—

حوالہ کتب ان لوگوں کے لئے جو ہندی ادب سے شوق رکھتے ہیں اور اس زبان کی شروعات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں:-

(۱) کوتا کو مدی (حصہ اول و دوم) **कविता को मुद्रा**

مصنفہ رام زیش ترپاٹھی، مطبوعہ ہندی مندر۔ الہ آباد۔

اس ہندی کتاب میں بیشتر عمدہ ہندی شعراء کے کلام کا انتخاب ہے اور ہر شاعر کے مختصر حالات زندگی و خصوصیات شاعری بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ابتداء میں ہندی کی مختصر تاریخ، مقدمہ میں دی گئی ہے جو بنیائے خوب نہایت کارآمد ہے قابل مصنف نے اختصار مگر جامعیت سے ہندی ادب کا موازنہ اردو و گجراتی وغیرہ سے کیا ہے۔ اور ہندی زبان کے تعلق کو وشنو (ویشنو کی پوجا کرنیوالے) جین سکھ اور

مسلمانوں سے ظاہر کیا ہے۔ حصہ اول میں چند ربوہ والی وکتبیر داس سے لے کر گوہر سنگھ کلا بھائی تک اور دوسرے حصے میں غوبہدھاندرہ لینے ہر سچیتہ رستے لے کر سوہبدر اکواری چوہان تک کے ممتاز شعرا کا بیان ہے۔ سنائیہ تذکرہ بھی خالی از پرسی نہ ہوگا کہ کوتا کو مدی ۱ (काव्याना काव्यदी) کے تیسرے حصے میں شکریت ادب کی کئی چھتے میں اردو نظم و نثر کی تاریخ ہے۔ ہر حصہ تقریباً (۴۰۰) صفحات کا ہے اور عمدہ کاغذ پر صفائی کیساتھ شائع ہوا ہے جو لوگ ہندی سے معمولی طور پر ہی واقف ہوں اس کتاب سے بہت مستفید ہو سکتے ہیں۔

A History of Hindi (۳)
Literature" by F. E. Keary, M.A.
(Church Missionary Society) Published
in the "Heritage of India" Series
1920.

انگریزی زبان میں ہندی ادب کی تاریخ متوسط تقطیع کے (۱۰۸) صفحات

میں بیان کی گئی ہے۔ ہندی سے سرسری واقفیت کے لئے یہ کتاب
 بیشک موزوں ہے مگر مصنف ہندی بھاشا کا عالم نہیں معلوم ہوتا۔
 اور باوجود اس کے کہ Editorial Preface
 میں ہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ "To every book
 (of the Heritage of India Series)
 two tests are rigidly applied:
 everything must be scholarly,
 and every thing sympathetic"

ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کم از کم اس کتاب میں نہ تو عالمانہ تحقیق
 کا ہر جگہ لحاظ کیا گیا ہے اور نہ طرز تحریر بہر دانہ ہے باوجود ان نمایاں
 کمزوریوں کے یہ کتاب مبتدیوں کے لئے بری نہیں کیونکہ تقریباً اوسط
 قیطع کے (۱۰۰) صفحوں میں حتی المقدور اختصار سے اہم ترین شعراء
 و شغراؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے ہندی کی خصوصیات بیان کی گئی
 ہیں اور ہندی زبان کی ابتدا و بروز پر ایک باب میں ذکر ہوا ہے
 (۳) جذبات بھاشا۔ مصنفہ نیاز محمد خان نیاز فتحپوری

اردو میں ہندی ادب پر موجودہ زمانے کی سب سے زیادہ
 مشہور کتاب جن میں تقریباً ۸۰ ہندی دوہوں کا اور پیدماوت کے
 سراپا اور جن سے متعلقہ ۳۸ چوپائیوں کا انتخاب ہے ہندی دوہ
 اور چوپائیاں صرف اردو رسم الخط میں لکھی گئی ہیں اور لفظی و معنوی
 تشریح بھی کی گئی ہے اکثر مقامات پر نیاز صاحب نے صحیح داد دی
 ہے مگر کہیں کہیں مبالغہ سے کام لیا ہے اور وحدانی جملے بھی
 استعمال کئے ہیں۔ انتخاب میں جن قدر دوہرے چوپائیاں
 وغیرہ ہیں وہ بلا استثنا سب حسن و شوق سے متعلق ہیں اور بعض میں
 جنسی جذبات و واقعات کو اس طرح آزادی سے بیان کیا گیا ہے کہ
 مذاق سلیم جو کنایات کو زیادہ پسند کرتا ہے انہیں عربیاں بیانی سے
 تعبیر کر گیا۔ صرف غنیمت و جنسی دوہوں کے انتخاب کی غالباً وجہ یہ ہے
 (جیسا کہ ”تقریب“ میں خلیق دہلوی یقین دلاتے ہیں) کہ نیاز صاحب
 کی تصنیف ان کے ”بہت زیادہ اور عمدہ مواد“ ہندی بہاشا کی
 پہلی قسط ہے۔ اور وہ اگر پبلک نے ضرورت سمجھی تو اپنی معلومات کا

بقیہ حصہ بھی پیش کریں گے۔“

حالانکہ اس قسط اول کو تیار ہوئے (۱۵) سال سے زائد ہو چکے ہیں اور اس کی خاصی قدر بھی ہوتی پھر بھی ”بقیہ“ اقساط کے پیش کرنا ایک وعدہ منور پورا نہ ہوا۔ ہمیں نیاز فتحپوری سے امید ہے کہ وہ ”بقیہ“ اقساط ہندی کلام کو اس سے زیادہ حسن و خوبی سے پیش کر سکیں گے۔ کیا ہم انہیں اپنے ایفائے عہد کی جانب متوجہ کریں؟ بہر طور یہ کتاب بحیثیت مجموعی عمدہ اور قابل دید ہے۔ نیاز صاحب نے اس کے لئے ایک ”دیباچہ“ اور ان کے دوست خلیقی دہلوی نے ایک تقریب لکھی ہے جن میں (گو کہ) بے ربطی ہی سے سہی، بعض اہم اور مفید باتیں لکھی ہیں۔ تہذیب کتاب ہذا میں ان سے بھی مدد لی گئی ہے۔

(۴) کبیر خنیم ساکھی اردو مصنفہ منشی محمد خلیل صاحب

انصاری مطبوعہ شاہجہانی پریس دہلی ۱۹۲۵ء

جس میں گوسائیں تلسی داس کے مختصر حالات زندگی بھی درج ہیں ان دونوں شاعروں کو مولف نے زبان ہندی کا آفتاب مانتا ہے

ٹھہرایا ہے اسی سے مولف کے معلومات ہندی ادب کا پتہ چلتا ہے

کہ سورت اس، کیشود اس، مہیاری مل، لکھ خبہ الزیم، خانخاناں پر کبیر اس
کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ رسالہ جس میں بعض عمدہ روہوں اور کتبوں کا انتخاب
اور ان کی مہولی تشریح بھی ہے (غیر عالمانہ طرز انشاء، عدم سلسلہ ابجدی
اور غیر مصدقہ بیانات کا عجیب نمونہ ہے۔ کبیر داس کے موجد ہونے
کے سلسلہ میں منہ توحید پر مولف نے اپنے ذاتی خیالات کا یہی اظہار
کیا ہے "اور ضمناً" اپنی پانچ غزلیں لکھ دی ہیں تاکہ وہ لوگ جو انہیں
مطالب کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں، خلیل صاحب کے نغمہ توحید
راز توحید اور غزلہائے توحید کو پڑھ کر غلط فہمیوں اور دوہرائی
ادب پر اس قدر کم لکھا گیا ہے کہ اس رسالہ کو دیکھ کر نہ بورا یہ کہنا پڑ
ہے کہ اس میں غنیمت است!

۵۔ سر سید مہو بنو و۔ تین حصوں میں جلد تعداد صفحات (۱۳۱۴)

گنگاپٹک، مالایا کارپالے، لکھنؤ ۱۹۲۱ء

سربراہ داران نے متحدہ کوشش سے ہندی ادب کی یہ تاریخ تصنیف
کے بعد جامعیت سے مرتب کی ہے جس میں تقریباً دو ہزار ہندی
شعرا کے نام، مختصر حالات زندگی، تعداد و اسما، تصانیف کے

علاوہ اس مقاماتہ کا بھی ذکر ہے جہاں یہ بیشتر غیر مطبوعہ علم و ادب کے
 خزانے شائقین ہندی کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ یہ تین بھائیوں کی
 تین جلدیں خوب چنیر میں اور اس قابل ہیں کہ ہندی ادب کے شوقین
 ان سے استفادہ کریں۔ مگر میری رائے میں ہندی کی ابتدائی کتابیں پڑھنے
 کے بعد کوتا کو مدی کے حصہ اول سے ابتداء کرنی چاہئے اور جس شخص
 میں اس قدر قابلیت آجائے کہ وہ ایک لغت کی مدد سے اس کو سمجھ سکے تو
 اس کی تمام تھالیف و محنتوں کا دوچند نعم البدل مل جائے گا جو اسے ہندی
 کے سیکھنے میں گوارا کرنی پڑے گی ہول کیونکہ اس کتاب میں تمام بہترین ہندی
 شعرا کا عمدہ انتخاب کیا گیا ہے۔

اشتہار کتب

عمرانیات تسلیم | جرمانی و اطالوی ماہرین تعلیمات و علمائے عمرانیات کی تصانیف
 دئے کر اور ذاتی غور و فکر کے بعد ڈاکٹر جعفر حسن صاحب نے مسئلہ تعلیم و علم
 وہ الحالی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں پہلی مرتبہ اردو زبان
 ب علم وہ الحالی و تعلیمات کے چند اہم نظریہ بیان کئے گئے ہیں۔ پھر ان کو
 ہندوستانی تعلیمی حالات پر مطبق کر کے ”عمرانیات و مسئلہ تعلیم ہند“ کے عنوان سے
 کے مسئلہ تعلیم کو ایک نئی روشنی میں ایک علیحدہ مضمون لکھ کر پیش کیا ہے۔ یہ دونوں
 مضامین رسالہ کی شکل میں ”عمرانیات و مسئلہ تعلیم“ کے نام سے عنقریب شائع ہوں گے۔
 ناشر۔ جامعہ ملیہ۔ قرول باغ۔ دہلی مجسم تقریباً ۸۰ صفحات۔

افلاس ہند | زرعی افلاس ہند کی وحشت ظاہر کرنے کے بعد افلاس ہند
 کے وجوہ بیان کئے گئے ہیں اور ایک جد آگاہانہ باب میں افلاس ہند کو دور
 لڑنے کے طریقوں پر تامل بحث کی گئی ہے۔ ہندوستانی معاشی حالات کے
 جن لوگوں کو دلچسپی ہو ان کے لئے اس رسالہ کا مطالعہ خصوصیت سے مخیر ہوگا۔
 مصنف۔ ڈاکٹر جعفر حسن صاحب ناشر۔ صد جہتیہ اتحاد امداد
 باہمی محدود۔ حیدر آباد دکن صفحات ۵۰ قیمت ۸ ر